

क्योंकि 'भागवती कथा' कोई सामयिक साहित्य नहीं है। यह तो अमर कथा है। सृष्टि के आदि से लेकर अत तक कही जाने वाली एक रस वार्ता है। पाठकों को स्मरण होगा— मैंने प्रथम खण्ड की भूमिका में यह शका की थी, कि ये भगत लोग मुझे फँसा कर अलग हो जायेंगे। मैं इस चक्कर में रँस जाऊँगा, अपने लक्ष्य से च्युत होकर व्यापारी बन जाऊँगा। सो, वह मेरा अनुमान अक्षरशः सत्य निकला। इस प्रकाशन के संकट में मेरा पूजा, पाठ, नियम, अनुष्ठान, सभी प्रायः छुट गया। अब जो कुछ होता है, मन को समझाने को लकोर पीटी जाती है। आज कागज नहीं, अभी प्रूफ नहीं आया, दूसरा खण्ड निकला नहीं, चित्र कब तक बतकर तैयार होंगे। ब्लाक बनने में इतनी देर क्यों हो रही है, प्रेस वाले इतनी मुस्ती क्यों कर रहे हैं। किस तिफड़म से कागज मिले, कैसे प्रचार हो, कैसे ग्राहक बढें ? ये सब विचार इच्छा न रहने पर भी मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। बातें परते हैं तो उसी 'भागवती कथा' के सवन्ध को। चिंतन करते हैं तो इसी 'भागवती कथा' के प्रचार, प्रसार और लेखन का। रात्रि में स्वप्न भी प्रायः इसी के सवन्ध के दीखते हैं। ऐसी

स्थिति में चित्त भजन में स्थिर कैसे हो ? उँगलियाँ स्वभावा-
नुसार माला के दानों को छटकाती रहती हैं । मनीराम इधर-
उधर प्रकाशन और प्रचार में मटकते रहते हैं । गीता-वक्ता
के शब्दों में यह मिथ्याचार है । यह सच्चा यथार्थ सुमिरन
नहीं बढ़ा जा सकता । कर में माला फिरती रहती है, जीभें
मुख में और मनुआ बाधू जगत में ।

पहिले मैं प्रायः सब से उदासीन रहता था, क्योंकि किसी
से किसी प्रकार का व्यवसायिक संसर्ग ही नहीं था । अब वह
निस्पृहता भी मुझे प्रकाशन के चक्कर में फँसा देकर बफूचकर
हो गई । अब पत्रपाणि के चरण चक्र में चित्त न फँसकर वह
प्रेस के चक्के के चाकचिक्य में चिपट गया । सीधे न सही
द्राविड़ी प्राणायाम से याचना भी आरम्भ हो गई । याचक का
जो पग पग पर अपमान होता है, उसका भी अव्यक्त अनुभव
हुआ । आश्वासन देने वाले भक्त जो पहिले मेरे पत्रों के लिये
लालायित रहते थे, अब मैं उनके पत्रों के लिये लालायित
रहता हूँ । जो इसके प्रकाशक बड़े जाते हैं, वे भ्रमान् बाधू शङ्कर
'लालजी साहब बहादुर मोतीनगर में बैठ कर दुशाला बेच
रहे हैं । व हैं पता भा नहीं यहाँ क्या हो रहा है ? पत्र पढ़ने का
भी उन्हें अन्काश नहीं क्योंकि इसमें अपना पारमाधिक लाभ
होगा' वह दिख ई नहीं देता । यही वृथा अन्यों का है । शङ्कर
तो मुझसे छूटा है । इससे उसका नाम ले दि । अब वहाँ
का नाम कैसे लूँ ? यहाँ पहना-पर्याप्त होगा, कि मनुष्य का
जहाँ तक वश चल उहाँ से वचता ही रहे । उनके बड़े पेट में
भूल कर भा प्रवेश न करे । एक रात हाथी पर चढ़ कर
शिकार का गा । मार्ग में हाथा मर गया । राजा छोड़ कर
चले आये । एक सियार उसके मुखसे पेट में घुस गया । भीतर

खाने को मिला, पानी भ । दो चार दिन खाता रहा । मोटा हो गया । तब तक हाथी का मुख सूख गया । अब तो गीदड़ बाबू हाथी के पेट में फँस गये । कुछ - त्री जा रहे थे । उसने उनकी बाणी सुन कर कहा—“मैं देवी हूँ, पानी लाकर इस हाथी के मुख पर डालो । मैं बरदान दूंगी ।” यात्रियों ने ऐसा ही किया । मुख मुलायम होने से गीदड़ बाबू बोले—‘देखो निराशा की कोई बात नहीं मैं तुम्हें लाख रुपये की एक बात बताता हूँ । बड़ों के पेट में कमी न घुसना चाहिये, क्योंकि घुसना तो सरल है कुछ दिन माल भी मिलते हैं, किन्तु उसमें से बाहर निकलना टेढ़ी खीर है ।’ गीदड़ देवता का उपदेश तो ठीक है, किन्तु जिसके मन में कोई वासना उत्पन्न हो गई है और भगवान् को भूल गया है, तो उसे तो इन्हीं की ओर देखना पड़ेगा ।

वास्तव में यह प्राणी अपनी ही वासना से बँधता है । यह कहना अज्ञानजन्य है कि उसने हमें फँसाया । कोई किसी को नहीं फँसाता । सब अपनी वासना से फँसते हैं । भीतर जन्मजन्मान्तरों के सस्कार भरे रहते हैं । परिस्थिति, काल और वस्तु को पाकर वे सस्कार जाग्रत होकर अपना फल दिलाने लगते हैं । ये ससारी विषय ऐसे हैं, इन्हे जितना ही ग्रहण करो, उतना ही अभाव प्रताप हागा । उस अभाव की पूर्ति किसी वस्तु के समग्र से करो, तो फिर और अभाव देखेगा और संग्रह की इच्छा बलवती होगी । एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ।

कोई साधु एक कुटी में रहकर अपने गुरु से गाता पढ़ते थे । संग्रह अध्याय हो गये, अठारहवें चल रहा था । गुरु जी वहीं लम्बी तीर्थ यात्रा को चले गये । साधु बड़े विरक्त थे । गाय से नित्य मधुकरा भिना कर लाते, उसे ही पाकर गीता

का अग्रण, मनन करते रहते । एक दिन एक चूहा गीता के वस्त्र को काट गया । साधु को रूढ़ा दुःख हुआ । उन दिनों गीता दो आने की नहीं मिलती थी । हाथ से लिखा घर उड़ी कठिनता से प्राप्त होता था । दूसरे दिन पुस्तक को भी काट गया । साधु ने दो-दो बार बालों से मनाह की । सत्र ने कहा—“महाराज, एक निल्ली रख लो । उसके घर से चूहे आवेंगे भी नहीं ।”

साधु के मन पर बात चढ़ गई । निल्ली पाल ली गई । निल्ली रोना गाने में आनापाना करने लगा । उसके लिये दूध माँग कर लाने लगे । नित्य प्रति साधु को भिक्षा में दूध कौन दे ? जब दो चार बार लोगों ने माग किया, साधु को बुरा लगा तो किसी ने कहा—“महाराज ! ऐसे रोज दूध कौन देगा ? आपके समीप कितना जगल है । एक गौ रख लो । निल्ली भी पीवे आप भी पीवे ।” बात साधु के मन पर बैठ गई और एक भक्त ने सुदूर सी गौ भी दे दी । नित्य समीप रहने से दूध देने से गौ पर साधु का ममत्व भी हो गया पाँच छ महीने दूध देकर गौ विसुक्त गई । जिस निहा को दूध की लत पड़ गई, यह अब दूध के बिना लपलपाने लगी । एक दूसरी गौ आई । अब दो गौ का फेरल पास से काम कैसे चले—साधु बाग चारा माग कर लाने लगे । तब भूमि के पति ने सम्मति दी—“महाराजजी, नित्य कोई भूसा चारा न देगा । आप एक काम करें । जैसे दो गौ हैं, दो दलदल हैं, दो बैल और रख लो । कुटी के आस पास की जो भूमि है, उसे चोट जो लिया करो । भूसा हो जायगा और कुछ अब भी । आये हुए महात्माओं का स्वागत सत्कार भी हो जायगा और द्वार-द्वार याचना भी न करनी पड़ेगी ।”

बात साधु ने अनुकूल थी । दो बैल भी मिल गये । खेती होने लगी । दिन भर साधु बाग खेत में काम करते सत्र से

पक जाते, भोजन भी बनाना फाँटन हो जाता । छः छः पशुओं की सेवा, गोबर, पानी, भाड़ बुहारो खेतों-वारी, पूरी गृहस्थी का काम काज था । एक विधवा साधु से समीप आकर दयावश कभी-कभी उनकी रोटी बना देती थी भाड़ बुहारू देती थी, और भी उनके काम में हाथ बटा लेती थी । जिस दिन न आती, उस दिन आधी रात्रि तक काम नहीं निपटता । साधु बाबा भूखे ही सो रहते ।

एक दिन उस विधवा ने प्रस्ताव किया—“महाराज, मेरे कोई है नहीं, आपका कष्ट मुझ से देखा नहीं जाता । आज्ञा हो तो यही मैं पढ़ रहा करूँगी । भाड़ बुहागी गोबर पानी कर लिया करूँगी, रोटी भी बना लिया करूँगी, आपको भी कष्ट न होगा, मेरे भी दिन फट जायेंगे ” क्या करते साधु बाबा ? इच्छा न होने पर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा । उसके आने से बड़ी सुविधायें हो गईं । आधे से अधिक काम उसने बांट लिया । दिनभर पर के काम में लगी रहती; साधु थक जाते तो चरण सेवा भी कर देती । इधर गौओं का भी वंश बढ़ने लगा । उधर साधु बाबा की भी वंश वृद्धि आरंभ हो गई । पाँच-सात बच्चे भी हो गये ।

बारह वर्ष की तीर्थ यात्रा करके गुरुजी लौटे तो उन्हें ध्यान आया—शिष्य को चलकर अठारहवाँ अध्याय पढ़ाना है । बिना अठारहवाँ पढ़े सग्रह का फल ही क्या ? यही सब सोच-कर गुरुजी शिष्य के समीप आये । दूर से उन्होंने देखा—चले के कंधों पर दो छोकरे बैठे हैं । एक पीठ पर चढ़ा है, दो गेदी में हैं, एक पीछे दौड़ रहा है । देखते ही गुरु-आश्चर्य प्रकट हो गये । शिष्य अब तो बालक से लदे थे, साष्टाङ्ग कैसे करते ? दूर से ही बोले—“गुरुजी ! छंडाँत !”

गुरुजी ने विष्णु के साथ पूछा "अरे, घट्टा ! यह तेरी क्या दशा है ? यह क्या हुआ ?"

शिष्य ने सरलता के साथ कहा—"गुरुजी ! हुआ क्या, गीता व्याहि पयो ?"

अत्र पृत्तान्त सुनकर गुरुजी बोले—"अरे, छोड़ इस भ्रम को । यह तो भायाजाल है ।"

इस पर शिष्य ने कहा "महाराज, कैसे छोड़ ? मैं तो बहुत चाहता हूँ छोड़ दूँ, किन्तु ये तो मुझे छोड़ते ही नहीं । बलिये, आप कुटी पर ।"

गुरुजी शिष्य को लेकर कुटी पर पहुँचे । शिष्य ने अपनी भगतिज्ञि से कहा—"सुनती है, गुरु महाराज आये हैं । कहते हैं इस भ्रम को छोड़ो । तेरी क्या सम्मति है ?"

यह सुनते ही वह विलस-विलस कर रोने लगी । घट्टे भी रोने लगे । जी घट्टों काहास्य उतना मोहक और आकर्षक नहीं होता जितना उनका कारुणिक दर्शन और प्रेमयोग आकर्षक होता है । शिष्य ने कहा—"गुरुजी, क्या फल ? अब तो इन्होंने मुझे बाँध लिया है, ये छोड़ते ही नहीं ।"

विवशता के स्वर में गुरुजी ने कहा—“कैसे छोड़ दूँ ? भैया । यह मुझे छोड़े तब तो । इसने तो मुझे पकड़ रखा है ।”

इस पर हँसकर शिष्य ने कहा—“महाराज, उसने कहीं पकड़ रखा है । आप ही उसे जेठ में भरे हैं । आप छोड़कर अलग हो जायें, तो घृत्त तो कुछ कर नहीं सकता ।”

यह सुनकर गुरुजी हँस पड़े और बोले—“भैया, जो शिक्षा तू मुझे देता है, उसका पालन स्वयं क्यों नहीं करता ? इन लो बंधों ने तुझे पकड़ रखा है, कि अपनी घासना से—इनकी सृष्टि करके, इनमें समत्व स्थापित करने—तू इन्हे पकड़े हुए है ?”
अठारहवें अध्याय का सार यही है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

वास्तव में कोई अन्य व्यक्ति किसी को न चक्कर में फँसा सकता है, न अपने लक्ष्य से च्युत करा सकता है । मनुष्य वासनाओं के बशीभूत होकर रेशम के कीड़े की भाँति स्वयं ही जाल बनाता है, और स्वयं ही फँसाता है । लोगों के सम्मुख अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के निमित्त दूसरों को दोष देता है । दूसरों पर टाल देता है । मेरे यहाँ बहुत लड़के आते हैं—“महाराज, मैं विवाह नहीं करूँगा । बड़ा मरुट है, मरण होता है, मनुष्य फँस जाता है, स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, व्रति नहीं होती आदि-आदि ।” मैं कहता हूँ—“न, भैया ! यह ठीक नहीं । विवाह अवश्य करना चाहिये । देखो, ऐसे बिना परदार के रहना ठीक नहीं ।”

इस पर वे मुझसे असन्तुष्ट होकर कहते हैं—“महाराज, आभी ऐसी सम्मति देते हैं। आप की तो हमें वचाना चाहिये मैं कभी न करूंगा।” नित्य ही ऐसी बातें सुनते-सुनते मैं तनाड़ी की गवि समझ गया हूँ। कह देता हूँ—“अच्छी बात है अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करो। देखें, भगवान् क्या करते हैं।” कुछ काल के पश्चात् वे आते हैं—घरवाली के साथ, एक दो वधों के साथ। मेरा स्वभाव तो मुँह फट है ही। बिना शीर्ष संकोच के हँसी-हँसी में सभी बातें कह डालता हूँ, पूछता हूँ—“क्यों, भैया ! तू तो विवाह करना ही नहीं चाहता था ?”

इस पर वे अन्यमनस्क होकर कहते हैं—“अजी, महाराज ! क्या बतावें, हमारी तो तनिक भी इच्छा नहीं थी। पिताजी बड़े अप्रसन्न हुए। माताजी ने भोजन बन्द कर दिया। बड़े भाई पीछे ही पड़ गये। क्या करता ? विवश हो गया; करना ही पड़ा।” इस पर हँस कर मैं कह देता हूँ—“विवाह तो उनके कहने से किया और यह किश-पिष किस के कहने से की ?”

घात यह है, द्विपी हुई वासनाओं के उदय होने का जब अवसर आता है, तो मनुष्य अनेक सुविधाओं को सोचता है। मति उस समय वैसी ही ऊब जाती है। व्यापारी जिस व्यवसाय को आरंभ करता है, उस में वह लाभ ही लाभ मोचना है। यदि उसे हानि की संभावना हो, तो कभी आरंभ ही न करे। पाँछे हानि हो जाय, तो दूसरी बात है।

द्विग्यने का मुझे व्यसन है। इसके लिये मैंने प्रयत्न भी किया कि यह व्यसन छूट जाय, किन्तु न छूटा, तो मैं इसके सम्मुख नत मस्तक हो गया। मेरे जीवन में स्थिरता न।

सोचा यह था—‘जब लिखना ही है’ तो भगवत् तथा भागवत सन्धी बातें लिखो। इसी लिये ‘भागवती कथा’ लिखने की अन्त करण से प्रेरणा हुई। उसका लिखना आरम्भ कर दिया। पाँच-सात खण्ड लिख गये। तब उन्हें प्रकाशित करने की वासना उत्पन्न हुई। प्रकाशित करने में मुख्य उद्देश प्रसिद्धि तो है ही, एक यह भी उद्देश्य था, कि प्रकाशित होना आरम्भ हो जायगा, तो मैं लिखने के लिये विवश हो जाऊँगा। एक दो पुस्तक को छोड़ कर मेरे सभी पुस्तकें इसी लोभ से पूरी हुई हैं, कि मैं लिखता गया हूँ, प्रकाशक छापते गये हैं और मुझे बार-बार विवश करते रहे हैं—‘शत्रु भेजो, काम रका है। इसे पूरा कर लें तब दूसरे कार्य में हाथ डालें।’ इस प्रकार वे पुस्तकें पूरी हुई हैं। जिसमें ऐसी बात नहीं हुई, वे पुस्तकें प्रायः अधूरी ही पड़ी रह गई। ऐसी कई पुस्तकें अधूरी ही अब तक पड़ी हैं। अब रह गई सो रह गई। यदि कोई परमार्थ भावना वाला प्रकाशक इसे श्वेत प्रकाशित करता, तो मैं बहुत से भक्तों से मुक्त हो जाता। पाँच छ महीने मैंने इसी के लिये कइयो से लिखा पढ़ी की। किन्तु इस कागज की इतनी महँगाई में कोई भी बड़े से बड़ा प्रकाशक इतने बड़े महाग्रन्थ को प्रकाशित करने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे कुछ द्वितीय भगतों ने सम्मति दी, कि यही सर्वार्थ भवन से प्रकाशित हो तो क्या हानि? मैं तो प्रकाशन का, प्रेस का, छपाई का सभी अनुभव किये बैठा हूँ। बात मुझे यह जँची नहीं। चिरकाल तक टालमटोल करना रहा। अन्त में मेरी प्रबल वासना ने मुझे इस कार्य में प्रवृत्त कर ही दिया। आरम्भ में यही सोचा था—चार-पाँच खण्ड निफाल दूँगा, गाढ़ी चल पड़ेगी। सब लोग सम्हाल लेंगे परमार्थ का कार्य है। कथा कीर्तन का प्रचार हो, इससे बढ़कर

भगवत् सेवा और क्या हो सकती है ? यही बात मैंने प्रथम खण्ड की भूमिका में लिखी थी । प्रकाशन आरम्भ हो गया । पाँच खण्ड इसके प्रकाशित हो गये, यह छठा खण्ड आपके हाथों में है । इनकी छपाई में कितनी कठिनाइयाँ हुईं, इसे मैं जानता हूँ या नन्दलाल भगवान् के अतिरिक्त और कोई इसे जानता हो, यह कहना कठिन है ।

जैसे हुए पुराने काम में कोई कठिनाई नहीं । कोई भी बुद्धिमान पुरुष कर सकता है । किन्तु जब सब वस्तुओं पर रोक धाम, नियम आदि लगे हों । बिना आज्ञा के कागज मिलता ही न हो, ऐसे समय बिना प्रेस और बिना पैसेवाले व्यक्ति को प्रति मास दो सौ पचास पृष्ठ के सचित्र ग्रन्थ को प्रकाशित करना अत्यन्त ही कठिन है । इन कठिनायों के कारण मेरे साधन भजन में बहुत घटका लगा । मेरी चित्त की वृत्ति दूसरी ओर लगी । मन में वर्णिक वृत्ति जाग्रत हो गई । बरथान के स्थान पर पतन हुआ । उन्नति की अपेक्षा जीवन में अवनति हुई । चित्त चंचल हो गया । जिन लोगों से बीसों वर्ष से निरपेक्ष था, उनसे पुराने परिचय निकालने लगा । कामना भी मन में उत्पन्न हुई, लोभ की मात्रा भी बढ़ गई, छोटे बड़ों में भेदभाव भी बढ़ गया, समय पर इच्छानुकूल कार्य न होने से क्रोध भी आने लगा । पहिले प्रायः निरन्तर नाम स्मरण होता था 'अब वह धारा अविच्छिन्न न रहकर विच्छिन्न होने लगी न, कितना भी अविच्छिन्न नाम जप का अभ्यास हो, तीन मातों में वह विच्छिन्न हो ही जाता है । काम वासना के प्रयत्न होने से नाम की धारा टूट जाती है' क्योंकि जहाँ काम है वहाँ राम रहते नहीं । दूसरे हृदय में क्रोध आने पर नाम की धारा टूट जाती है । तीसरे अनुचित मोम ज्वलन हो जाने पर धारा-

अविच्छिन्न नहीं रहने पाती। जिसके मन में भगवत् सेवा के अतिरिक्त किसी कार्य की प्रयत्न वासना है, उसका चित्त स्थिर नहीं रहने पाता। उसमें चंचलता आ ही जाती है।

जितना मेरा अनुमान था, उससे यह ग्रन्थ कहीं अधिक बड़ा होगा, अब तक लगभग २२ खण्ड लिखे जा चुके हैं और छठा स्कन्ध समाप्त भी नहीं हुआ। अभी कितने और होंगे भगवान् जानें, यदि भगवान् की इच्छा इसे पूरा करने की हुई हो। लिखने में तो मुझे कोई विशेष होता नहीं। उस समय तो सब ओर से चित्त की वृत्तियाँ हट कर तन्मय हो जाती हैं; समाधि सुख का अनुभव होने लगता है। लिखना मेरी प्रकृति के अनुकूल है, किन्तु यह प्रकाशन का भ्रंश मेरी प्रकृति के सर्वथा अतिकूल है। आज यह नहीं, कल यह नहीं, समय पर नहीं निकला, इन बातों से चित्त में चंचलता होती है। जिससे प्रकाशन की आशाएँ थीं, उन्होंने सर्वथा कुछ नहीं किया—यह कहना तो झूठ भी होगा, पाप भी होगा किन्तु वह करना न करने के ही बराबर है। रुपये में एक आना समझिये। शेष पन्द्रह आना मे हम और सब हैं। यदि यह साढ़े सात आना भर भार मेरे सिर से और उतर जाय, तो मैं कुछ उलटा सीधा भजन भी कर सकूँ और लिर भी सकूँ। इस पुस्तक को लोगों ने पसन्द न किया हो, सो भी बात नहीं है। अब तक की मोंगों से तो हमने यह अनुभव किया है, कि यदि कुछ मन्त्री लगन से निरार्थक भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति मिलें, तो इसके प्रकाशन में आर्थिक घाटा भी नहीं है और इसका बहुत प्रचार हो सकता है। अभी इसे प्रकाशित हुए सात-आठ महीने ही हुए हैं। इसके लिये कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं किया गया। बाहर प्रचारक भी नहीं गये,

विज्ञापन भी नहीं हुआ। फिर भी लगभग १८०० प्रतिदिन हमको याद रह जाने लगी हैं। अधिक प्रयत्न इसलिये नहीं किया कि यदि अधिक माँग आने लगी तो हम कागज को कमो के कारण मज की माँगों को पूरी न कर सकेंगे। प्रथम खण्ड का दूसरा संस्करण हो गया, तीसरा होने वाला है। दूसरे खण्ड का द्वितीय संस्करण हो रहा है। यदि भागवती कथा के पाठक प्रयत्न करें और यहाँ से प्रचारार्थ बाहर प्रचारक भी जायें, तो इस सालमें पाँच हजार प्रादक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। यदि धर्म के अर्थमें पाँच हजार प्रादक हो जायें और तीन-चार निस्वार्थ सेवा करने वाले बन्धु मिल जायें, और छपाई का नियमित सुन्दर प्रबन्ध हो जाय, तो इसका पूरा प्रकाशन बिना किसी विग्रह याथा के हो सकता है। अब तो मैं इस प्रकाशन में फँस कर लक्ष्यव्युत्त सा हो रहा हूँ। सैकड़ों पुरुषों के अग्रिम १५, १५ आ चुके हैं। समय पर खण्ड नहीं पहुँचता; तो वे इतनी खरी खोटी बातें लिखते हैं, इतना अविरवास प्रकट करते हैं मानों उनसे १५ ठगने के लिये हो यह सब होग रहा हो। उनका भी कोई दोष नहीं। दूध का जडा हुआ छाछ को फूँक-फूँक कर पता है। आजकल अधर्म की वृद्धि से लोगों ने इतना अविरवास पैदा कर दिया है, कि एक दो अंक निकाल कर साल भर के मूल्य को हड़प जाते हैं। मैं 'भागवती कथा' के पाठकों को प्रकाशकों की ओर से विरवास दिलाता हूँ, वे किसी प्रकार का अविरवास न करें। यों कोई महान् देवी घटना हो जाय उसकी बात दूसरी है, नहीं तो घरावर खण्ड प्रकाशित होंगे। उनके पास पूरे खण्ड पहुँचेंगे, यों कागज न मिलने के कारण अथवा छपाई के कारण देर से हो जाय, यह दूसरी बात है। यदि किसी कारण से

प्रकाशक इसे प्रकाशित करने में असमर्थ होंगे, तो शेष खर्चों का मूल्य धन्यवाद सहित लौटा दिया जायगा। हम लोग रुपयों के पीछे अपने धर्म को, सदाचार को खो बैठें, ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रुपयों को हमने कभी भी महत्व नहीं दिया है। हमारा धन है भगवत् स्मृति। उसमें जब विघ्न होता है, तो हमें कष्ट होता है। हम समझते हैं हम अपने स्वरूप से व्युत्पन्न हो रहे हैं।

मेरे जीवन में कभी वैराग्य की लहर आई थी। ज्वर जैसे उतर जाता है वैसे ही यह वैराग्य की लहर उतर गई। उसका जन स्मरण करता हूँ और आज के जीवन से उसकी तुलना करता हूँ, तो मुझे ग्लानि होती है। लोग कहने लगे हैं—'ग्रह-चारीजी अब तो महान्त बन गये हैं। महान्त शब्द कोई घुरा तो है नहीं। महान्त से महान्त बना है, किन्तु विरक्तों में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह गाळी समझी जाती है। जैसा मेरा जीवन प्रवाह चल रहा है, उसमें यदि यह गाळी मुझे दी जाती है, तो यह अनुचित नहीं। निश्चय मेरी कर्ति और प्रतिष्ठा की वासना ने मुझे व्यवसाय में फँसा दिया है और इससे श्री भगवान् ही निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब चक्कर में तो फँस ही गया हूँ।

कुछ लोगों का कहना ऐसा है—“महाराज ! चक्कर-फक्कर में आप कुछ नहीं फँसे हैं। ऐसी बातें कह कर आप दूसरों को फँसाना चाहते हैं। इसी वहाने कुछ माल मार कर अपनी पूजा बढ़ाना चाहते हैं। दुकान जमाना चाहते हैं। यह कथन सर्वांग में सत्य न भी हो, तो भी इस में कुछ सत्याश है। मैं फँसाना अवश्य चाहता हूँ, किन्तु माल मारने के लिये नहीं। चाहता मैं यह हूँ कि जो इन व्यवसायिक कार्यों में चतुर हो,

जिनकी ऐसे कार्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, वे निस्वार्थ भाव—
पुण्य और परोपकार की भावना—से इसे अपना लें। अपना
काय समझ कर करें, जिससे मैं इन कागज स्याहों और छपाई
प्रेस के मंफ़टों से मुक्त हो जाऊँ।

कुछ लोगों का कहना है, कि तुम इसे मंफ़ट समझते ही क्यों
हो ? भगवत् सेवा समझ कर अनासक्त भाव से करो। फल की
इच्छा मत रखो, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की
चिन्ता को भगवान् पर छोड़ दो। सोचलो, भगवान् को तुमसे
यही कार्य कराना है। इन सबको मंफ़ट न समझ कर भगवान्
की देन समझो। गुलाब के फूल के साथ काँटा रहेगा ही।
उससे घृणा मत करो, उसे आवश्यक मत मानो।

घात तो यह सत्य है, अमूल्य है। दो ही घात हैं, या तो सब
कुछ छोड़ कर एक मात्र भगवान् का भजन ही करें या जो
भी कुछ करें उस सब को भगवत् भजन ही समझें। इन
दोनों में से एक भी घात हो जाय, तो वानिक धन जाय।
फिन्तु होता नहीं है। सब कुछ व्यापार छोड़ कर निरन्तर
भगवान् का भजन होता नहीं और कार्य करते समय कर्तृत्वपने
का अभिमान आही जाता है। पुरवास्ताप तथा दुःख का कारण
यही है। यदि अनुकूल प्रतिकूल सभी को प्रभु-दत्त समझ कर
उसमें यभाव हो जाय तब तो न कोई चक्कर है न फक्कर अब
तो अनुकूल होता है, तो उसको अपना ही किया समझकर
कर्तृत्वपने का भाव आरोप करते हैं। यदि प्रतिकूल हुआ, तो
उसे भगवान् की अकृपा समझते हैं। यही माया का चक्कर है।
यही घन्घन का मूल कारण है। यह भाव मिट जाय, तो न कोई
मन्वन, न कोई मुक्ति का साधन। अतः समस्त 'भागवतो फया'

के पाठक मिल कर मुझे हृदय से आशीर्वाद दे, कि मेरे मन का मैल दूर हो, मेरे संशयों का नाश हो, मेरी प्रभु पाद पद्मों में प्रीति हो। मुझे फंसावट तो ज़रूर ही दीख रही है। 'भागवती कथा' पूरी लिखी जाय, इसकी वासना भी प्रबल है। वासनाओं के प्रावलय से ही परिग्रह समझ करने की इच्छा होती है ! किन्तु इस फंसावट में, इस वासना में आशा की एक ही किरण दिखाई देती है वह मैं सब कुछ भगवान् के नाम पर कर रहा हूँ यद्यपि मुझ में भक्ति नहीं, पद प्रतिष्ठा से रहित होकर काये कर सकूँ यह शक्ति नहीं। अपने मे उत्थान के स्थान में पतन के ही लक्षण पा रहा हूँ। अब मैं पतन के किनारे ही पर खड़े होकर अपने स्वरूप को निहार रहा हूँ। जब तक आत्मस्मृति है तब तक आशा है, जब यह भी विस्मृत हो जायगी, तो फरार दूट जायगा और मैं विषयो के गर्त में धड़ाम से गिर जाऊँगा। यदि भगवान् को लाज होगी, तो मुझे हाथ पकड़कर उबार लेंगे। आज-कल मेरी परीक्षा के दिवस हैं। आज तक मैं कभी किसी ऐसा परीक्षा में नहीं बैठा। अब तक परीक्षाओं से डरता रहा, बचता रहा, किन्तु अब जान बूझ कर इस आग में कूद पड़ा, या किसी ने बलपूर्वक परीक्षा स्थल में धुसा दिया। हे आशुतोष ! मैंने परिश्रम नहीं किया, पाठ्य पुस्तकों का लगन के साथ अध्ययन भी नहीं किया, फिर भी तुम्हारी मनाती मानता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ। इस महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर मुझे भिक्षा दो। इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण कर दो। देखो,

छोग यह न कहें कि जन्म कर्म मे तो यह एक परीक्षा में बैठा, उसमें भी असफल रहा । नाम तुम्हारा बचनाम होगा । मैं तो 'पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पाप सभवं' रटता ही हूँ । अपने नाम की लाज सम्झारो ।

"जाइगी छाज तुम्हारी नाथ । मेरो का बिगरेगा ।
 हे पशुपति शिव विश्वनाथ अत्र दानी ओत्तर ॥
 हे हर शंकर शम्भु सतीपति अलरा अगोचर ॥
 हे त्रिनेत्र त्रिपुरारि अमरिषु सबके स्वामी ।
 हे अत्र अभ्युत अलिप्त जगपति अन्तर्यामी ॥
 हे मा, जगदम्बा जननि । भोले बाबा ते कहो ।
 क्यों बहरे बेटे बने, क्यों निज शिशु दुर्गति सहो ॥

भाषण, स० २००५ वि०

सकीर्तन भवन, भूसी (प्रयाग)

—प्रभुत्त मज्जकारी

विदुर मैत्रेय सम्वाद का उपोद्घात

(१००)

एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्किल ।
क्षत्रा घन प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् ॥
यद्ववा श्रय मन्त्रकृद्बो भगवानखिलेश्वरः ।
पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविशेत्प्राप्तमौक्तिकम् ॥१

(श्री भा० स्क० १ अ० १, २ श्लो०)

छाप्य

श्रीशुक बोले—“अप ! विदुर ने ये ही बातें ।
मैत्रे मुनि ने सुनीं कहे तिनही कूँ ताते ।
राजा पूछे—“प्रमो ! विदुरजी की मुनिवर ते ।
मे ठ भई कब कहों ? गये जब घन कूँ घर ते ।

श्रीशुक बोले—“का कहूँ ! विदुर भवन मुनि मन हरन ।
तिहिं निज तीरथ कूँ गये, जहँ निवसे राधारमन ।”

ससारी लोगों के सम्बन्ध की स्मृति-वस्तु में किया हुआ
ससारी बन्धन को दृढ़ बनाता है, वही मोह यदि भगवान्
सम्बन्ध से भगवान् और भक्तों की स्मृति-वस्तुओं से किया

१ श्रीशुकदेवजी महाराज परीक्षित से कहते हैं—“राजन् ! जैसे
प्रश्न आपने मुझसे पूछे हैं वैसे ही प्रश्न जब आपने समृद्धिस्थानी पर

जाय, तो उससे भगवत् स्नेह बढ़ता है। तीर्थों में और क्या? उनका सम्बन्ध भगवत् और भागवतों से है। उनका जाने से भगवत् स्मृति होती है। ये वे ही गंगाजी हैं जो भगवा के पदारों हुए पाद-पद्मों के पय से प्रवाहित हुई हैं। यह बर्हि पुरी है, जहाँ उत्पन्न होकर श्रीकीर्त्यानन्दवर्धन रघुनन्दन ने भक्ति-भक्ति की मनुष्योचित क्रीड़ाएँ की हैं। यह जन्मस्थान है, यह दशरथ भवन है, यह कनक महल है, यह सोता रसोई है। यहाँ भगवान् व्रजवास के समय पधारें थे, अतः यह चित्रकूट साकेतधाम के ही समान है। जिनका नाम लेने से भक्त भगवान् की स्मृति हो, किंता भी प्रकार जिनका भगवद्गीताओं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो, वे ही परम पावन तीर्थ हैं। संसारो लोग स्मृति बनाते हैं, इस घर में मेरा जन्म हुआ था, इस घर को मेरी सास ने पहिले-पहिले मुझे रहने को दिया था। यहाँ उनकी स्मृति बनाओ, यहाँ उनका नाम लिखो। उनकी संगमरमर की समाधि बना दो। अरे, अज्ञानियो! जब यह इस सजीव शरीर को ही छोड़कर चला गया, वही उसकी स्मृति को स्थाई न रख सका, तो ये निर्जीव ईंट पत्थर उसकी स्मृति को कितने दिन जीवित रख सकेंगे? इसलिए जो मुमुक्षु हैं, भगवत् भक्त हैं वे सब वस्तुओं में भागवत् और भक्तों की स्मृति को ही प्रधानता देते हैं। सौभाग्य से

को त्याग कर विदुःश्री वन में (तीर्थ यात्रा में) गये थे, तब उन्होंने भगवान् मैत्रेय से किये थे। अरे, राजन्! उन विदुःश्री के घर का जितना भी महत्त्व बताया जाय, सब थोड़ा है। जिस घर में पांडवों के दूत बन कर भगवान् दुर्योधन के राजमहल को छोड़कर, उसे अपना ही घर समझकर बिना बुलाये चले गये थे।”

उनके घर में कोई सन्त पधार जाते हैं, तो उनकी छत्रि को उनके सुन्दर चित्र को—वह स्मृति रूप में लगाते हैं, उनकी पादुका स्थापित करते हैं, चरण चिह्नों के लिये पीठ उनाते हैं, घर में पूजा स्थापित करते हैं, उत्सवों के लिये अलग-अलग स्थल निश्चित करते हैं, जिससे बार-बार स्मरण हो जाय। पूजा घाने घर में वह वस्तु रखती है जन्मोत्सव वाले चौक को लीप देा, रथ यात्रा वाली कोठरी की सफाई कर दो, आदि-आदि। वे परम भक्त धन्य हैं, जिनके घर में भगवान् स्वयं सशरीर मानुषी विग्रह बना कर पवारने हैं, महाभाग परम भागवत जगद्वन्द्य महामना विदुरजी उन्हीं भाग्यशाली भगवद् भक्तों में से हैं। वे स्वयं तो वन्दनीय, पूजनोय और प्रातः स्मरणीय हैं ही, उनके घर की धूलिका कण-कण भी परम पवित्र है, जहाँ पतितपावन परात्पर परमेश्वर पादपति प्रभु के पादपद्मों की पावन पराग पड़ी थी। उनका घर इस कारण से कोटि तीर्थों से भी श्रेष्ठ बन गया था। यही सब स्मरण करके गद्गद फट से महामुनि शुकदेवजी कहने लगे।

श्रीशुक बोले—“राजन् ! तुम को मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। यही प्रश्न महात्मा विदुरजी ने भगवान् मैत्रेयजी मुनि से पूछा था।”

महाराज ने नीच में ही पूछा—“प्रभो ! मैत्रेय मुनि से महा-भागवत विदुरजी की भेंट कहाँ होगई ? क्या मैत्रेयजी हस्तिनापुर पधारें थे ?”

श्रीशुक बोले—“नहीं राजन्, मैत्रेय भगवान् हस्तिनापुर नहीं पधारें थे। जब विदुरजी अपने परम समृद्धिशाली, परम ऐश्वर्ययुक्त, सर्वश्रेष्ठ, सर्व सौभाग्ययुक्त सुन्दरों से भी सुन्दर

भवन, को दुस्त्री मन से त्याग कर वन के लिये पधारें धे ! उमा समय हरिद्वार में—कुशावर्त क्षेत्र में—श्रीमन्नेयजी के साथ उनके संवाद हुआ ।”

यह सुनकर महाराज परीक्षिन् कुछ आश्चर्य चकित होकर पृच्छने लगे—“प्रभो ! आप श्रीविदुरजी के मग्न की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी श्रेष्ठ-श्रेष्ठ उपमायें दे रहे हैं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । यद्यपि श्रीविदुरजी मेरे पितामहों के भी विनृन्य (चाचा) थे, किन्तु मैंने ऐसा, मुना, कि वे दासी पुत्र थे । उन्हें राज्य की ओर से कोई साधारण सा घर मिला होगा । उस साधारण घर को, वो आप इतनी प्रशंसा करते हैं, उसे परम समृद्धिशाली बता रहे हैं और वास्तव में जो समृद्धि है, जिनमें संसार के सभी श्रेष्ठ-श्रेष्ठ रत्न, मणि-मणिक्य एकत्रित थे, उन कौरवों के भवनों आप नाम भी नहीं लेते, यह क्या बात है ?”

इतना सुनते ही श्रीगुरु के दोनों कमल के समान नेत्र जल से भर गये और वनमें से ओस-कण के समान शनैः शनैः—कपोलों पर लकीर करते हुए—अश्रु-विन्दु उनके वक्षस्थल को भिगोते लगे । आँसू पोंछ कर श्रीगुरु कहने लगे—“राजन् ! वन महाभाग विदुरजी के घर के लिये जो भी उपमायें दी जायें, वे सब कम हैं । अहा ! वे कितने माग्यशाली थे, उनका वह घर कितना परमपावन था, उस घर की धूलि के स्पर्श मात्र से पापी पुरुष भी पावन बन सकता था । उसी घर को विदुरजी ने अनिच्छापूर्वक त्याग दिया । बुद्धों ने उस परम प्रिय आवास को त्यागने के लिये उन्हें विवश बना दिया । राजन् ! तुम्हारे पितामहों के समर्थ दूत बन कर हस्तिनापुर में,

पधारे हुए भगवान् नन्दनन्दन ने विदुरजी के ही भवन को अपनी पद-धूलि से पावन बनाया। विना बुलाये ही अपने घर के समान विना रोक-टोक उसमें चले गये। और जाकर वहाँ मोंग कर केले नहीं, केले के छिलके खाये।

इस पर महाराज परीक्षित ने पूछा—“प्रभो महाभारत के प्रसंग में मैंने यह कथा सुनी तो है, किन्तु उसमें केलों के छिलके खाने वाली बात नहीं है। इस प्रसङ्ग को आप मुझे सुनावें।”

यह सुन कर श्रीशुक महाराज की प्रशंसा करते हुए बोले—
‘राजन् ! तुम धन्य हो, तुम्हारा मन सदा ही श्रीकृष्ण चरणार-
वन्दों में लगा रहता है, तभी तो श्रीकृष्ण-कथा का सूत्र पाते
। आप उसका विस्तार से वर्णन सुनना चाहते हैं। महाराज !
इ प्रसंग बहुत बड़ा है, इसलिये विस्तार से न बताऊँ मैं
। आपको इसे अत्यन्त संक्षेप में ही सुनाऊँगा।

“अज्ञातवास का समय समाप्त करके आपके पितामह अपने
।ज्य की प्राप्ति के लिये उद्योग करने लगे। जब वे सब प्रकार
शान्तिमय उपायों में असफल रहे, तब तो—उन्होंने सैन्य
प्रह करना आरम्भ किया। फिर भी धर्मराज की इच्छा
। करने की नहीं थी, वे जाति द्रोह कुलनाश से अत्यधिक
ते थे। उनके अभिप्राय को समझ कर भक्तवत्सल मेधु-
न उनसे बोले—“राजन् ! आप इतने चिन्तित क्यों होते
? मैं आपका दूत बन कर हस्तिनापुर जाऊँगा, उद्धत कौरवों
मैं खोंट फटकार कर सीधे रास्ते पर लाऊँगा, मैं उन्हें सब
र-नीच समझाऊँगा, अपना बल पौरुष बताऊँगा, आपका
देश सुनाऊँगा। अपनी ओर से कोई बात उठा न

रग्वृंगा । इतने पर भी वे दुष्ट न मानेंगे, तो मैं उन्हें वहीं पर मार डालूंगा । आप चिन्ता त्यागिये । मुझ सेवक के रहने हुए आपको दुखित होना चिन्ता करना—योग्य नहीं ।’

“अर्थात् मैं आँसू भर कर धर्मराज बोले—‘मधुसूदन ! आप ही एक मात्र हमारी गति हैं हे अशरण शरण ! हमने तो आपके ही मुनिव्रतवन्द्य चरणारविन्दों को जकड़ कर पकड़ लिया है । आप हमारे उन्नी प्रकार सदा रक्षा करते हैं, जैसे पक्षी की छाँ अपने अण्डों की रक्षा करती है । फिर भी हे द्वारिकानाथ ! हे यादवेन्द्र ! आप तो दून बना कर भोजना में उचित नहीं समझता । यह कार्य आपके अनुरूप नहीं है । यह आपके पद प्रतिष्ठा, पेश्वर्य, महिमा और सम्मान के समर्थक विरुद्ध है । किसी बुद्धिमान अन्य व्यक्ति को आप दूत बना कर कौरवों के पास भेजें ।’

“इस पर मेघ गम्भीर वाणी में भगवान् वासुदेव बोले—‘राजन् ! आप यह कैसे बातें कह रहे हैं ? अपने काम में कहीं तट्ठा देखी जाती है ? अपने शरीर के मलमूत्र को धोने में क्या कोई अपमान समझता है । ये बातें तो अन्य लोगों के सम्बन्ध में सोची जाती हैं । आपका काम, मेरा काम है । यदि मैं सन्धि करा सका, तो संसार में मेरी बड़ी कीर्ति होगी, मुझे पुण्य प्राप्त होगा और सब से बड़ा पुण्य मैं यही समझता हूँ कि आप प्रसन्न होंगे । मैं आपको प्रसन्नता के लिये सब कुछ कर सकता हूँ, दहकती हुई अग्नि में भी हूँ सते-हँसते कूद सकता हूँ ।’

“सिसकियाँ भगते हुए आपके ज्येष्ठ पितामह धर्मराज युवन्धर बोले—‘वासुदेव ! इतनी भयवत्सलता आपके ही

अनुत्प है। हे प्रभो ! अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आप को जो उचित जान पड़े वही करें। आप जो भी करेंगे, उसी में हमारा कल्याण होगा।'

“धर्मराज की ऐसी बात सुनकर कन्सनिपूदन भगवान् गरुडध्वज हस्तिनापुर चलने के लिये तैयार हुए। स्नान करके वे नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर उनका स्वस्त्ययन किया। भगवान् ने भी हाथ जोड़ कर सब को प्रणाम किया और वृद्ध ब्राह्मणों की चरणधूलि मस्तक पर रख कर, उनसे अपने कार्य की सिद्धि के लिये आशीर्वाद लिया। धर्मराज, भीम, अर्जुन, निकुल, सहदेव और द्रौपदी अश्रु भरे नेत्रों से निहारते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गये। भगवान् ने सब को सान्त्वना देते हुए कहा—“आप सब धन्यवाँ नहीं। मैं वही कार्य करूँगा, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर इस समस्त वसुन्धरा के एक छत्र सम्राट् हो सके। मैं महाराज पाण्डु के ज्येष्ठ भ्रष्ट, गुणी और धर्मात्मा पुत्र को सम्राट् पद पर अभिषिक्त करके ही चैन लूँगा। जब तक कुन्तीनन्दन राज्य सिंहासन पर आसीन न हो जाँयेंगे, तब तक मुझे कुछ भी अच्छा न लगेगा।’

“औसू बहाते हुए द्रौपदी ने कहा—‘प्रभो ! सन्धि करते समय मेरे इन मुले वालों को न भूल जायें। हे भक्तवत्सल ! घोर घन कर आपने जो मेरी द्यूत सभा मेरुता की धी और मुक्तसे वेणी बँधने का आग्रह किया था। उस समय की मेरी की हुई प्रतिज्ञा का हे सर्वान्त्यामी ! आप स्मरण रखें।’

‘कुछ स्वीजते हुए भगवान् ने कहा—‘देवि ! तुम मुझे वे बातें चलते समय स्मरण न दिलाओ, वे सब बातें शून्य की

तरह से मेरे हृदय में घुमी हुई हैं।" इतना कहकर वासुदेव ने धर्मराज की वन्दना की और लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और वे अपने दिव्य रथ पर जा बैठे। सात्यकि उनके समीप बैठे। सारथि ने रथ हाँक दिया और रथ घर-घर शब्द करता हुआ चल पड़ा। भगवान् की विशाल गरुड़ की ध्वजा वायु में उसी प्रकार चंचल होने लगी, जैसे विष्व मोगों की सामग्रियों के सामने आने से फामियों का चित्त चंचल होने लगता है।

इधर जब धृतराष्ट्र ने, सन्धि-दूत बन कर भगवान् के शुभागमन का सम्वाद सुना, तो उनका चित्त बहुत चंचल हुआ। भीष्म, द्रोण तथा विदुर की सम्मति से उन्होंने भगवान् का अभूतपूर्व स्वागत करने का निश्चय किया। हरितनापुर की समस्त सड़के सुन्दर सामग्रियों से सजाई गईं। स्थान-स्थान पर वन्दनवार और तोरण लटकाये गये। चौराहों पर धूप और अगरु आदि सुगन्धित द्रव्य जलाये गये। सर्वत्र सुगन्धि-पुष्पों की मालायें लटकाई गईं। बड़े-बड़े विशाल काटक धनाये गये। नगर के मुख्य-मुख्य पुरुष भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उन्हें लेने के लिये नगर से बाहर गये। भगवत् दर्शनों की उत्कण्ठा से नगर के आयात वृद्ध पुरुष अपने-अपने घरों से निकल कर भगवान् की सवारी के दर्शनों को दौड़ गये। राज-पथ के दोनों ओर के घने महुँलों की छतें नगर की नारियों के बोक से हिलती-डुलती सी दिखाई देने लगीं। इस प्रकार सजी-बजी समृद्धि शालिनी नगरी में भगवान् ने उसी प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार शिवाइ के समय घर-घर के घर में प्रवेश करता है।

“आगे बढ़ कर सबने भगवान् का स्वागत किया। भगवान् ने मा. बड़े बूझों और पूज्य पुरुषों को प्रणाम किया तथा छोटे

लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सबसे यथायोग्य मिल भेंट कर
अब भगवान् की सवारी राज-पथ की ओर चली। सड़के' सघ
दर्शनार्थी स्त्री-पुरुषों से भरी हुई थीं। कुलीन स्त्रियाँ
अटारियों पर चढ़कर भगवान् के दर्शन कर रही थीं और उनके
ऊपर फूल बरसा रही थीं। अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सजी
हुई छोटी कन्याओं ने भगवान् को मालायें पहिनाई उगे हुए
जय के अंकुरों का उनके सस्तक पर चढ़ाया और लावा-
वताशों की उनके ऊपर वृष्टि की। इस प्रकार सभी से सत्कृत
होकर भगवान् धृतराष्ट्र के राज-भवन में गये। तीन ह्योदियों
में भगवान् सवारी से ही पधारे। तीसरी ह्योदी के अन्त में—
राजसभा के भवन पर—भगवान् अपने विशाल रथ से उसी
प्रकार उतरे, जिस प्रकार इन्द्र अपने दिव्य रथ से उतरते हैं।
थड़े होकर धृतराष्ट्र ने उसका स्वागत-सत्कार किया। पुरोहितों ने
महाराज की ओर से भगवान् का राजसो सामग्रियों से
पूजा की। नाना भोगों के व्यंजनों को उनके सम्मुख उप-
स्थिति किया। उन्होंने शास्त्रीय ढंग से साधारण पूजा को तो
स्वीकार किया, किन्तु उन व्यंजनों की ओर दृष्टि भी
नहीं डाली। भोजन का समय हो रहा था, दुर्योधन ने
भगवान् को भोजन के लिए निमन्त्रित किया; किन्तु उन्होंने
उसे स्वीकार ही नहीं किया। वे उठ कर अपने रथ पर आ चढ़े
और सारथि से बोले—‘रथ को हँको।’ सात्यकि जी ने
पूछा—‘प्रभो! कहाँ चलना होगा?’

“भगवान् ने गंभीरता के साथ कहा—‘विदुरजी के घर
चलो।’ रथ उधर ही चलने लगा। सर्वत्र सन्नाह छा गया।
कुछ लोग रथों पर चढ़ कर भगवान् के रथ का अनुमान करने
लगे। तब भगवान् ने कहा—मेरे साथ किसी के आने की

आवश्यकता नहीं। इस समय मैं विदुरजी के घर जा रहा हूँ। मध्याह्नोत्तर मुझसे लोग मिल सकेंगे।' भगवान् को आज पाकर सभी लोग लौट गये। भगवान् का रथ विदुरजी के घर के समाने आकर ठहर गया। विदुरजी उस समय घर पर नहीं थे। घर के भीतर विदुरानीजी अकेली थीं। उस समय वे श्री गंगाजी की परम पावन गंगारज लगाकर अपने बालों को धो रही थीं। राजन् ! उस समय सभी बड़े-बड़े घर काँ ब्रियाँ भी गंगारज से ही अपने सुन्दर बालों को धोती थीं। अब तो कुछ लोग तैल, सोडा, आटा, तथा और भी कई सुगन्धित द्रव्य मिलाकर एक पिंड बना कर उससे सिर धोते हैं। भाग निकलने से उससे मल तो निकलता है, किन्तु वह बालों के लिये, चर्म के लिये और मस्तिष्क के लिये हानिप्रद होता है। बालों में उससे अत्यन्त रुक्षता बढ़ जाती है, चर्म पर घिसने से स्वाभाविक सुन्दर चर्म की प्राकृतिक स्निग्धता नष्ट हो जाती है, दो दिन न लगाओ, तो चेहरा अत्यन्त तेजहीन रूखा-रूखा प्रतीत होगा। इतनी रुक्षता बढ़ जाती है, कि उसके लगाने के अनन्तर तैल आदि निग्ध पदार्थ का लगाना अनिवार्य हो जाता है, किन्तु गंगारज स्वास्थ्य के लिये, मल निकालने के लिए और चर्म के लिये अत्यन्त ही हितकर है। गंगाजी की रज में इतनी स्वाभाविक चिकनाहट होती है, कि बालों को तथा शरीर को कोमल बना देती है, उसे लगाने के अनन्तर तैल की आवश्यकता ही नहीं। रुक्षता होती ही नहीं। शरीर के मल को तो साफ करती ही है, हृदय के मल को भी धोती है। चर्म का सौन्दर्य बढ़ता है। ऋषि-मुनियों का मुखमंडल गंगारज लगाने से ही कितना चमकता रहता है, उनकी जटायें केश कितने स्वच्छ रहते हैं। जहाँ गंगारज न मिले, वहाँ श्रीप्रहाद

जी के जन्म स्थान मुल्तान के मृत्तिका (मुल्तानी मिट्टी) लगाना चाहिये, क्योंकि वह भूमि भक्तप्रवर प्रह्लादजी के पाद पद्म पडने ने परम पावन बन चुकी है। बिना महत् पाद-रजोभिषेक के मन का मल दूर होता ही नहीं, अतः गगारज के अभाव में भक्त पादरज को लगाना श्रेष्ठ है। मूल स्थान की मृत्तिका तैल के समान चिकनी होती है। गरमी, पौड़ा, कुन्सी सभी का नाश करती है। उसे लगाकर तैल आदि न भी लगायें तो कोई हानि नहीं।

“प्राचीन काल में सिर घोने की प्रथा यह थी कि पहिले सिर को गगारज या मूल स्थान की मृत्तिका अथवा और किसी शुद्ध जलशय की मृत्तिका से मनकर साफ करते थे। जब मन मिट्टी वालों से निकल जातो, तो उनमें भिगोये हुए ओंवलों का तेल डालते। आयुर्वेद शास्त्र में ओंवले से बढ़कर दूसरी कोई रमायन नहीं। धर्म शास्त्र में ओंवले से बढ़कर कोई फल नहीं। कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह ओंवले के नीचे मर जाता है या एक ओंवला खा लेता है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती, सीधा स्वर्ग चला जाता है। ओंवलों के जल से जन केश गुलायम हो गये, तो फिर धोकर उसमें भौंति-भौंति के सुगन्धित द्रव्य डाल कर कढ़ा से काढते और अगक के धूँ से सुजाते हैं इससे वे सुगन्धित भी हो जाते हैं और सफेद भी नहीं होते फिर सौभाग्यवती स्त्रियों उन्हें भाति-भौंति से सजा कर शृंगार करती थीं।

“हाँ तो, विदुरानीजी उस समय गगारज लगाकर वालों को मल रही थीं। शरीर में भी सर्वत्र गगारज पोत रखी थी जिससे शरीर निमल हो जाय। स्त्रियों की आदत होती है, वे

एकान्त में—निर्जन-स्थान में—पर्दा कर के प्रायः नम्र हो नहाती हैं। विदुरजी भी नम्र होकर ही मिट्टी मल रही थीं। उसी समय श्यामसुन्दर ने पुकारा—“विदुरजी ! विदुरजी ! जिन्नाइ खोलिये !” भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर भगवान् ने जोर से पुकारा—“विदुरजी घर में नहीं हैं, तो विदुरानीजी तो होंगी ही ?”

“अब विदुरानीजी के सम्पूर्ण शरीर में नेमाच हुए। वे घासी पहिचान गईं। अहा ! ये तो श्यामसुन्दर हैं। मेरे नन्दनन्दन यहाँ कहाँ ? वे पत्र पवारे, कल कुञ्ज सुनाई तो पडा था, घनश्याम इस रुखी भूमि हस्तिनापुर में अमृत की वृष्टि करने उमड़ेगे घुमड़ेगे। इन विचारों में विदुरानी अपने शरीर की सुधि भूल गईं। वे भगवान् वासुदेव के प्रेम में इतनी मग्न हुईं, कि उनकी वृत्ति प्रकृति से परे पहुँच गई। उन्हें यह भान ही न हुआ कि मैं नम्र हूँ, स्नान कर रही हूँ। यन्त्र की भाँति उठी और झट क़िवाड खोल दिये।

“भगवान् वासुदेव उनकी ऐसी दृशा देख कर सहम गये। उन्होंने अपना पीताम्बर उन्हें उढा दिया और कमर का फेंटा खोल कर उससे उनके शरीर को कस दिया। उनको होरा नहीं, शरीर की सुधि नहीं, जगत् का भान नहीं, प्रेम में पगली हुई, प्रणाम करना भी भूल गईं। क्या कहना चाहिये, कहाँ ठिठाना चाहिये ? इन सब का भी उन्हें ध्यान नहीं था। सर्वान्तर्यामी प्रभु सब समझ गये और जाकर उनके घर में एक साधारण से आसन पर अपने आप बैठ गये।

“राजन् ! सकोच होता है दूसरे से, जिस पर कोई हम अपना घर समझते हैं, जिनको हम अपने निजी आत्मीय

मानते हैं, वहाँ न कोई सकोच न भय । जो अपनी वस्तु है उसके लिये पूछना किससे ? भगवान् बैठ गये । हकी-बकी बनी विदुरानी बत्तारी को एक टक निहार रही थी । भगवान् व्यग्रता प्रकट करते हुए बोले—‘विदुरानीजी ! बड़ी भूल लग रही है, कुछ खाने को हो, तो लाओ ।’

“हाय ! मेरे श्यामसुन्दर भूखे हैं । इस इतनी बड़ी राजधानी में भी किसी ने इनसे खाने पीने की बात नहीं पूछी । इन इतने पदार्थों के रहते हुए भी मेरे श्यामसुन्दर भूख से व्याकुल हैं । इन सबमे आग क्यों नहीं लग जाती । दौड़ी-दौड़ी भीतर गई । औरों की दृष्टि श्यामसुन्दर की दृष्टि में तदाकार हो गई थी । घर में रखे हुए अनेक फल-फूल भी उन्हें नहीं दीखते थे । संयोगवश एक कुँवलों की गहर उनके हाथों लग गई । उसी को जल्दी से उठा कर श्यामसुन्दर के समीप आ बैठी और कुँवलों को छील-छील कर अपने आराध्यदेव को भोग लगाने लगी । दोनों हाथ गगारज में सने थे । घालों से गगारज से मिश्रित जल-कण निरन्तर टपक रहे थे । कीच से सना पीताम्बर इधर-उधर अस्त-व्यस्त भाग से कमर में बँधा था । वे कुँवलों को छीलती, उनकी मिर्गी को तो नीचे फेंकती जाती और कीच से सने छिलकों को वे भगवान् को देती जाती । भगवान् को तो मिट्टी खाने की आदत बालकपन से ही है । गीओं के बछड़ों के साथ फलों के बलकल भी खड़ा जाते थे । इसलिये यह भोजन उनके तो अनुपम ही था । बच्चों की भाँति बैठे बैठे उन छिलकों को घेरे स्वाद से खा रहे थे ।

“इतने में ही कहीं यह मुनकर कि भगवान् मेरे घर की ही ओर गये हैं, शय्यता से दौड़ कर विदुर जी घर आये । द्वार

पर देखा गरुडध्वज रथ खड़ा है। वे हर्ष, विस्मय, लज्जा से दये से शीघ्रता पूर्वक घर में घुसे। वहाँ जाकर जो कुछ देखा; उसे देख कर वो बे सभ्र रह गये। जल्दी से विदुरानों के हाथ को जोर से पकड़ कर बोले—‘अरे, हट पगलो। तेरा तो मस्तिष्क खराब हो गया है। न शरीर की सुधि न कर्तव्याः कर्तव्य का ज्ञान। भाग यहाँ से।’

“अब विदुरानोंजी को बाह्य ज्ञान हुआ। हाय! मैंने यह क्या किया? जल्दी से घर में घुस गईं। किन्नाद बन्द करके अत्यन्त दुखी होकर आँसू बहाने लगीं।

“इधर भगवान् हाथ पसारे हुए थे। विदुरजीने शीघ्रता से हाथ पैर धोये, आचमन किया, केलों को धोया और उन्हें झील कर भगवान् के पसरे हुए श्री हस्त पर रखा। भगवान् इसे घट मुँह में डाल गये, फिर हाथ किया। विदुर ने फिर दिया। उसे खाकर रुक गये और बोले—“विदुरजी! आप मुरा न माने तो एक घात कहूँ?”

“विदुरजी ने दीनता के स्वर में कहा—“प्रभो! अपने जेबकों से ऐसे पूछा जाता है क्या? आत्मा कीजिये, महाराज। मुझे तो कुछ पता नहीं था। आप मुझ दीन-हीन की कुटो को इस प्रकार पवित्र करेंगे?”

“धीरे में ही बात काटते हुए श्यामसुन्दर बोले—‘हाँ, तो तो सब ठीक ही है, किन्तु मैं दूसरी बात कह रहा था। ये केलो बड़े सुन्दर हैं, और आपके प्रेम के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। किन्तु सच्ची बात यह है कि जो किन्नाद मुझे दिलकों में आ रहा था, वह इन केलों की गिरियों में नहीं आया।”

“इतना सुनते ही विदुरजी की आँखें बहने लगीं। अब उन्हें

ज्ञान हुआ। अरे, मेरी पत्नी भूल नहीं कर रही थी। मैं ही भूला हुआ था। ये सम्पूर्ण विश्व को तृप्त करने वाले वासुदेव इन पेलों से क्या सन्तुष्ट हो सकते हैं? इन्हे कोई क्या रिलाकर तृप्त कर सकता है। ये तो सदा भाव के भूखे रहते हैं। अपनी स्त्री के बराबर प्रेम मुक्तमे कहाँ है, ऐसा निष्कपट लोकोत्तर भाव मुक्तमे कहाँ से आ सकता है? उन्होंने भूमि में लोटकर भगवान् को प्रणाम किया और गद्गद् कण्ठ से बोले—‘हे भक्तवत्सल आप में प्रेम किसी साधन से नहीं हो सकता। आप जिस पर कृपा करें, जिसे अपनायें वही आपके प्रेम का भाजन बन सकता है। मैं अधम इस योग्य कहाँ था कि आप का आतिथ्य कर सकूँ। आप पदार्थों से प्रसन्न होने वाले होते, तो दुर्योधन के राजभवन में पदार्थों की क्या कमी थी? आप कृपा करके जिसे अपना लें, वही आपके अनुग्रह का पात्र बन सकता है।’

भगवान् हँसते हुए बोले—विदुरजी! आप तो हमारी आत्मा ही हो। अपना घर न समझता, तो मैं इस प्रकार तुम्हारे न रहते हुए भी बिना रोक टोक भीतर क्यों चला आता?

भगवान् के ऐसे स्नेह भरे वचनों को सुनकर विदुरजी बड़े सन्तुष्ट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार के व्यक्तियों से भगवान् का और उनके साथियों का सत्कार किया भगवान् ने ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन कराके पीछे सब के साथ प्रेम पूर्ण

जो उसी भूमि में नित्य लोटते थे और उमर रज के स्पर्श से उनके शरीर मरामाच होते थे। उन्हीं घर की दुष्टों के दुर्व्यवहार से वे त्याग वन को चले गये। उसी प्रभु पद-रज से तीर्थ वने गृह को उन्हें अनिच्छा पूर्वक त्यागना पड़ा। उसी यात्रा में उनकी भगवान् मैत्रेयजी से भेंट हुई।

यह सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा—“प्रभो ! मुझे भगवान् मैत्रेय के साथ जो विदुर जी का सम्वाद हुआ, उसका पूरा वृत्तान्त सुनाइये। विदुरजी और मैत्रेयजी की कहा पर कैसे भेंट हुई ? हरितनापुर से निकलते समय या छोटते समय, फिर उन दोनों का सम्वाद हुआ ? विदुरजी ने उनसे क्या प्रश्न किये ? उन्होंने उनका क्या उत्तर दिया ? इन सब बातों को सुनने का मुझे बड़ी लालसा हो रही है।”

श्रीशुक ने पूछा—“राजन् ! आप उनका ही सम्वाद सुनने को इतने जालायित क्या हैं ?”

इस पर राजा बोले—“भगवन् ! महामुनि मैत्रेय ज्ञान के निधि हैं—भक्ति के भंडार हैं। देसा में सभी के मुख से सुनता आ रहा हूँ। महात्मा विदुरजी के सम्प्रसंग में तो कुछ पूछना ही नहीं। उनकी प्रशंसा उनकी भगवत् भक्ति की बातें तो मैंने माता के स्तनपान के साथ ही साथ धर्णरूपी पान-पत्रों से पान की हैं। इसलिए इन दोनों परम भागवतों का जो सम्वाद हुआ होगा वह अल्प आशय वाला न होगा, वह अवश्य ही अयन्त ही महत्वपूर्ण हुआ होगा, जिसका बड़े-बड़े महात्माओं ने भी अनुमोदन किया होगा।

सूतजी कहते हैं मुनियो ! महाराज परीक्षित ने जब मेरे गुरुदेव से ये प्रश्न पूछे तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट

करते हुए पृथ्वीपाल की प्रशंसा की ओर उनके प्रश्नों का उत्तर देने को प्रस्तुत होकर बोले—“अच्छी बात है राजन् ! मैं आपको यह सम्वाद सुनाऊँगा । आप दत्तचित्त होकर सावधानी के साथ श्रद्धा सहित श्रवण करें ।”

छप्पय

राजन् ! बनि के दूत देवकीनन्दन आये ।
कौरव फिर सत्कार राव महलनि मह लाये ।
नाना व्यजन धरे न तिनकी ओर निहारे ।
करिके शिष्टाचार विदुर के भवन सिधारे ॥

पत्नी पगली प्रेमसी, छिनका हर्गिदि जिमा रही ।
विदुर मगी केना दर्ई, राइ कही वो, रम नहीं ॥

श्रीविदुरजी की घृतराष्ट्र को शुभ सम्मति

(१०१)

यदापहतो भवनं प्रविष्टः—

मन्त्राय पृष्ठः किल पूर्वजेन ।

अथाह तन्मन्त्रज्ञा वरीयान्,

यन्मन्त्राणो वैदुरिरु वदन्ति ॥६॥

(श्री भा० ३ स्क० १ अ० १० श्लो०)

छप्पय

ता पर मह बसि विदुर बधु कूँ सम्मति देवे ।

विदुर नीति विरयात जाहि सञ्जन सब सेवे ॥

— पूछी जब घृतराष्ट्र सत्य सम्मति यह दीन्ही

राजन् ! घोर अनीति बधु पुत्रनि संग की ही ॥

,माता ! भूलो गई जो, आगे की सोचो सई ।

धर्मराज के राज कूँ देहु गई सो तो गई ।

जीव अल्पज है । ससार से सम्बन्ध हो जाने के कारण जीव सदा शक्ति बना रहता है । यदि ऐसा हो जायगा, तो हमारा काम कैसे चलेगा । उसने हमें निमाल दिया, तो हमारी

१ भ शुरु करते हैं—‘ राजन् ! अब विदुरजी को उनके बड़े भाई घृतराष्ट्र ने सम्मति लेने के लिए बुलाया, सब सम्मति देने वालों में सर्व

क्या दुर्दशा होगी। उनसे सन्ध विच्छेद हो गया, तो जीवन दुःख मय हो बन जायगा। वहाँ मेरा अपमान हुआ तो मरण हा हा जायगा। ये सब विचार जीव के मन में तभी आते हैं, जब वह अपने को स्वतन्त्र कर्ता समझता है, इस प्रपञ्च का अपने को नियामक समझता है। जो भगवत् भक्त अपने को कर्ता नहीं मानते—केवल अपने को जो श्यामसुन्दर का यन्त्र समझते हैं, तिनका यह दृढ निश्चय है, कि इस जगत् रूपी नाचगाला के सूत्रधर सबभर भगवान् रासुदेव हैं, उनका शिरोधार्य है, कल्याण के वे धाम हैं, आनन्द के वे घनी भूत प्रसङ्ग हैं, उनके सभी प्रधान कल्याण के ही लिये हैं, जोयों से वे जो भी कार्य कराते हैं, एक दूसरे से मिलाते और मिलुवाते हैं, इन सब में उन्होंने प्राणियों का हित ही सोच रखा है। हाँ, अहित को घात तो वे कभी करत ही नहीं। क्योंकि अहित का तो उनका समोप अभाव है, जो उस्तु जिससे समोप है ही नहीं, वह दूसरों का उसे देगा हो कहा से। ऐसे भक्त किसी भी दशा में रहें, कहीं भी रहें, कल भी बेपन रहें, किसी भी देश में रहें, मन्त्र मग रहत हैं, क्योंकि उनमें श्यामसुन्दर, उन्हें जसा नाच नाचते हैं वे वैसे ही नाच नाचते हैं। शत्रोध वातक का माता पिता जहा पिठा दत हैं, बैठ जाता है, जहाँ ल जाते हैं चला जाता है, उसे अपने कल्याण की चिन्ता स्वयं नहीं है। उसका भार तो जनक जननी पर है। वह तो रोना, हसना, मम होना तथा नडा

श्रेष्ठ समझे जाने वाले—विदुरजी राज भवन में गये। अर्धे राजा के पुछने पर उन्होंने ऐसी सु दूर समिति दी, जिसे राजनीति को जाननेवाले पुरुष इस समय तक भी 'विदुराति' कह कर पुकारते हैं।

करना यही जानता है। विदुरजी जब हस्तिनापुर में राज्य के प्रधान मंत्री बन कर रहे, तब उन्हें कोई अभिमान नहीं था। जब वे भिन्न होकर वन को चले गये, तब कोई शोक : ही। यही सब विचार कर श्रीशुक ने कहा—“राजन् ! विदुरजी को जब दुष्टों ने राजधानी छोड़ने को विवश किया, तो वे अपने कुटुम्ब, परिवार, गृह आदि के मोह को छोड़ कर उसी प्रकार घर से चले गये, जैसे बटोही दूसरे दिन बिना मोह-गमता के धर्मशाला को छोड़ कर चल देता है।”

यह सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा—“प्रभो ! यह किस समय का बात है ? मुना है, कि मेरे पितामहों के भी पिता श्रीधृतराष्ट्रजी तो विदुरजी से बड़ा स्नेह करते थे। वे उनसे पूछ कर ही समस्त कार्य करते थे। उन्होंने अपने इतने प्यारे बुद्धिमान भाई को घर से क्यों निकाल दिया ? किस अपराध पर उन्हें देश निकाला दे दिया ?”

इस पर श्रीशुक बोले—“हे कुरुकुलतिलक राजन् ! भाग्य बड़ा बलवान् है, जहाँ का जिस समय अन्न जल बढ़ा होता है, उस समय वहाँ जाने को वैसी ही सबकी बुद्धि हो जाती है। धृतराष्ट्र ने स्वयं तो निकल जाने को कहा नहीं था, किन्तु उनका दुष्ट पुत्र दुर्योधन ही सब हत्या की जड़ था। उसीने तुम्हारे पितामहों के साथ घोर अन्याय किये। धृतराष्ट्र ने पुत्र के वशीभूत होकर उसके अन्याय कार्यों का भी समर्थन किया। विदुरजी का अपमान करते हुए अपने पुत्र को नहीं रोका— इसीलिये विदुरजी चले गये कि इस अंधे की सम्मति से ही सब हो रहा है। इसलिये यहाँ रहना ठीक नहीं।

“राजन् ! जब तुम्हारे पाँचों पितामह पितृहीन हो गये। महाराज पांडुके परलोक पधारने के अनन्तर ऋषि-मुनि उन

पांडु पुत्रों को धृतराष्ट्र को सौंप गये, तभी से दुर्योधन के मन में द्वेष का अंकुर उत्पन्न हुआ। पापी सदा हरता रहता है, न्यायतः दुर्योधन राज्य मिहासन का अधिकारी नहीं था। उसकी घात तो अलग रही, अंधे होने के कारण उसके पिता धृतराष्ट्र भी नियमानुसार राजा नहीं हो सकते थे। राज्य के अधिकारी तो महाराज पांडु ही थे। वे स्वेच्छा से राजकाज अपने बड़े अंधे भाई को सौंपकर वन में चले गये थे। वे धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना गये थे। न्यास की भौंति—धरो-हर के रूप में—वे कुछ दिन के लिये राज्य उन्हें सौंप गये थे।

महाराज के स्वर्ग पधारने के अनन्तर उनके ज्येष्ठश्रेष्ठ पुत्र धर्मराज ही राज्य के एक मात्र अधिकारी थे, किन्तु पिता के अंधे होने के कारण राज्य पर अधिकार दुर्योधन ने जमा रखा था। इसीलिये वह पांडवों को अपने राजा होने में फंदक समझता था। वह रात्रि-दिन यही सोचा करता था, किस प्रकार इन पाँचों पांडवों का प्राणान्त करके—मैं निःशंक राज्य का अधिकारी बन सकूँ? किस प्रकार अपने हृदय में बिदे इन पाँचों शूलों को निकाल कर मुख की नोंद सो सकूँ। वह रात्रि-दिन पांडवों के विनाश की ही बात सोचा करता था। यद्यपि धृतराष्ट्र नन से यह नहीं चाहते थे, कि पांडव मारे जायें, या इन्हें निर्वासित कर दिया जाय; किन्तु पुत्र-स्नेह के कारण वे कुछ कह नहीं सकते थे। दुर्योधन जब रोकर उनसे पांडवों के विनाश की सम्मति लेता, तो इच्छा न रहने पर भी पुत्र को प्रसन्न करने के निमित्त वे ऐसा करने की अनुमति दे देते थे। राजन्! पुत्र-स्नेह ऐसा ही छेता है, मोह में फँस कर बड़े-बड़े विद्वानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विदुरजी धर्मात्मा थे। वे समझते थे, कि दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर रहा

हैं, इसलिये वे सदा पांडवों का पक्ष लेते। सच प्रकार से पांडवों को संकटों से बचाते, उन्हें शुभ सम्मति देते और उन्हें के कारण अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई को भी निर्भीक होकर ढाँटते-टपटते रहते।

“विदुरजी धृतराष्ट्र के प्रधान मंत्री थे। धृतराष्ट्र उनके बिना कुछ कोई काम नहीं करते थे। विदुरजी भी बिना चापलूसी के जो सच बात होती, उसे निर्भय होकर उसके सामने कह देते। दुर्योधन सच समझता था, कि विदुरजी का मुकाबल पूर्णतया पांडवों की ओर है, वे शरीर से तो हमारी ओर हैं किन्तु मन उनका पांडवों के साथ है। इसलिये दुर्योधन ने उन्हें अपना मंत्री नहीं माना। उसने अपने अनुकूल दुःशासन, शकुनि और कर्ण को अपना मंत्री बनाया। ये सब उस दुष्ट की सदा चापलूसी करते, रहते और उनकी हाँ-मैं-हाँ मिलाते रहते। इन्हीं सब की सम्मति से दुर्योधन ने गंगा किनारे अपने राज्य की सीमा पर घरणाघत नाम के नगर में लाख का एक घर बनवाया। उन सबने यह पद्धन्त्र रचा था, कि जब पाँचों पांडव अपनी माता के सहित उस घर में सुख से सोते रहेंगे, वही समय उस घर में आग लगा दी जायगी। जिससे सब उसी में जलकर भस्म हो जायेंगे। ऐसा करने से ‘साँप मरेगा न लाठी टूटेगी’, यदनामी भी न होगी, हम निर्दोष भी बने रहेंगे और शत्रुओं का भी बिना परिश्रम के संहार हो जायगा। किन्तु उनकी यह मन्त्रणा किसी प्रकार विदुरजी को मालूम हो गई। उन्होंने उस घर में एक गुप्त सुरंग खुदवा दी और एक नौका भेजकर उस सुरंग द्वारा निकालकर पांडवों को गंगा पार पहुँचाने की व्यवस्था कर दी। विदुरजी की बुद्धि मानी से पांडव सङ्गृह्य बच गये और वेप घटल कर भिन्न

पर निर्वाह करते हुए वन-वन भटकते रहे। जब द्रौपदी के साथ उनका विवाह हो गया, तब बहुत कहने-सुनने पर उन्हें आधा राज्य देकर इन्द्रप्रस्थ में भेज दिया। वहाँ पांडव अपनी पृथक् राजधानी बनाकर सुमूर्खक राज्य करने लगे। धृतराष्ट्र को यह सब पता था कि उसके पुत्र पांडवों को मारने का पड्यन्त्र रच रहे हैं, किन्तु उन्होंने अधर्मी पुत्र के मोह के कारण उसे इस पाप से बरजा नहीं।

“इन्द्रप्रस्थ में धर्मराज के राजसूय यज्ञ के समय उनकी अनुपम श्री और अतुल वैभवं को देखकर जब दुर्योधन ईर्ष्या के कारण जलने लगा और उन्हें राज्य-भ्रष्ट करने के लिए उसने जुआड़ियों की मदद की, जुटाई तब भी धृतराष्ट्र ने उसे रोका नहीं। जुग के अनर्थ को जानते हुए भी आज्ञा दे दी। यही नहीं, जब अधर्म पूर्वक शकुनि आदि धूत जुआरी साधु स्वभाव, सत्यपरायण, अज्ञातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को छल रहे थे, तब भी धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया, किन्तु बार-बार यही पूछते रहे—भोज जीता, कौन जीता? जब उनके पुत्रों की जीत होती, तो प्रसन्नता से उनका मुख खिल उठता।

“दुष्टों ने छल से उनका सर्वस्व जीत लिया। उन्हें राजभ्रष्ट करके तेरह वर्ष के लिये वन को भेज दिया। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके धर्मात्मा युधिष्ठिर जब वन से लौटे और अपना पैतृक राज्य मँगा, तब भी उनका राज्य नहीं लौटाया गया। पुत्र मोह से बशीभूत हुए महाराज धृतराष्ट्र ने पुत्र की हों-में-हों ही मिलाई। धर्मराज का न्यायानुकूल राज्य फिर प्रतिज्ञा-उसार दिया नहीं।

धर्मभीरु सर्वशक्ति सम्पन्न महाराज युधिष्ठिर युद्ध करना नहीं चाहते थे इसीलिये वे सबको क्षमा करते रहे। उन्होंने

कै रंगों के महान् से महान् अपराधों को क्षमा कर दिया। नहीं तो ऐसा कौन मनस्वी पुम्प होगा, जिसकी सती साध्वी प्राण-भिया धर्मपत्नी को शत्रु भरो सभा में नगा काने का प्रयत्न कर और वह उनके वन हाथों की शक्ति रहते जलाने का प्रयत्न न करे। जिस समय अपने आसुओं से उच्छ्वसल का भिमोक्षी हुई कृष्णा विलाप कर रहा था, उस समय भा.अथे महाराज ने अपने पुत्रों को ह्व कर धर्म से नहीं रोका। इस सब बातों को भुलाकर धर्मराज सन्नि परना चाहते थे। वे पूरा राज्य भी नहीं मंगते थे पाँच गाँवों को हा लेकर सन्तुष्ट हो जाना चाहते थे। वे सर्वप्रयत्नों से अपने कुल के नारा का बचाने के लिये लाटायित थे। इसीलिये बन्धान द्वारकाध ग भग।न् वासुदेव को अपना सन्निदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। भगवान् ने भी वहाँ जाकर शान्ति के समस्त प्रयत्न किये। प्रेम से, नीति से भय दिव्याकर, धमका कर, अपने आत्मीय की भाति-दुर्बो-धन को अपने ऋतोपम वचना से विविध प्रकार से समझाया बुझाया, किन्तु उसने भगवान् की एक भी बात नहीं मानी। उलटे उन्हें कै कर लेने की मन्त्रणा की।

‘जय धर्मराज ने देखा, किसी भी प्रकार शान्ति नहीं हो सकती। तब तो उन्हें विवश होकर भगवान् की सम्मति से युद्ध करने का ही निश्चय करना पड़ा। युद्ध होगा—इस बात को सुनकर अब धृतराष्ट्र घबड़ाये और उन्होंने अपने छोटे भाई, सम्मति देने में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान्—विदुरजी का बुलाया और कहा—भैया, विदुर! मैं चाहता था—भाई भाइयों में युद्ध न हो। शान्ति से सब काम हो जाय, किन्तु मुझे शान्ति होती हुई दिखाई देती नहीं। इससे मेरा चित्त बड़ा घबड़ा रहा है। तुम्हीं अब कोई उपाय बताओ जिससे मेरी घबड़ाहट दूर हो जाय।’

“अपने ज्येष्ठ भाई की ऐसी बात सुनकर धर्मावतार विदुर ने निर्भीक होकर सब के सामने कहा—‘राजन् ! यह सब दोष आपका ही है । ये सब आपके ही बोये हुए बीज हैं । आप यदि दुर्योधन को दुष्टता का समर्थन न करते, तो आज ये दिन देखने को न मिलते । पांडवों के साथ जितने अन्याय हुए हैं, उन सब का उत्तरदायित्व आपके ही ऊपर है । आपने ही उन्हें भ्राति-भ्रांति के उपायों से मरवा डालने का प्रयत्न किया ।’

‘इस पर धृतराष्ट्र ने कहा—‘भैया, विदुर ! अरे तू भी ऐसी बातें कहेगा क्या ? मैंने कब पांडवों को मारने की सलाह दी ? मैं तो उ-हैं अपने पुत्रों की तरह मानता हूँ । ये सब उपाय तो मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन के ही किये हुए हैं ।’

“यह सुनकर विदुरजी बोले—‘नहीं, महाराज ! यह बात नहीं हो सकती । दुर्योधन कान होता है ? जब तक आप जीवित हैं, दुर्योधन का कोई अधिकार नहीं । वर्याश्रम धर्म के अनुसार पिता के जीते पुत्र का, पति के जीते पत्नी का, कोई स्वत्व नहीं । आप इसे डाँटते-डपटते नहीं । इसकी हॉ-मै-हॉ मिलाने रहते हैं, इमीलिये यह इतना सिर पर चढ़ गया है ।’

‘यह धृतराष्ट्र ने कहा—‘अब, भैया ! तुमही दत्तात्रे—मैं क्या कहूँ ? किस प्रकार यह भगड़ा शान्त हो । तुम तो नीति-शास्त्र के पंडित हो ।’

‘इस पर विदुरजी बोले—‘हां महाराज ! मैं दत्तता हूँ आप मेरी बात मानिये । सब लड़ाई भगड़ा शान्त हो जायगा । आप अज्ञातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका भाग दे दें ।’

हैं। द्रापदी के चीरहरण का बातें सुना-सुना कर सत्र के क्रोध को बढ़ाते रहते हैं। वे सत्र तुम्हारे पुत्रों को मार ही डालेंगे।'

'तब धृतराष्ट्र बोले—'विदुर ! युद्ध में विजय निश्चित नहीं। कभी-कभी बली भी हार जाते हैं, निर्बल भी हार जाते हैं। मेरे पुत्र तो बली हैं, शूरवीर हैं, अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञाता हैं। ११ अर्जुन-सेना उनके पास है। फिर तुम यह बात निश्चित कैसे कह रहे हो, कि पांडव युद्ध में मेरे पुत्रों को परास्त कर ही देंगे।'

'यह सुनकर विदुर-जी ने कहा—'प्रभो ! एक तो सभी पांडव स्वयं बली हैं। प्रजो होने पर भी सन्देह किया जा सकता था, किन्तु अब तो सन्देह के लिये भी स्थान नहीं रहा। स्वयं साक्षात् भगवान् धामुदेव ने पांडवों को अपना लिया है। अब तो सन्देह की बात ही नहीं रही। भगवान् समस्त यादवों के एकमात्र आराध्यदेव हैं। उ होने पृथ्वी मण्डल के समस्त बल से बली राजाओं को परास्त करके द्वारका में अपना किला बनाया है और वहीं अपने समस्त बन्धु बान्धवों के साथ निवास करते हैं। वे देवता और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। वे इनकी पूजा करते हैं और ये उनकी। इस प्रकार भगवान् को अपना लेने पर पांडवों की विजय निश्चित है। अब आप उनका ही शील सकोच करके पांडवों का भाग दे दें लिये।' इस प्रकार विदुरजी ने बहुत ही धर्मयुक्त नीति की बात कही, जो पृथ्वी में अब भी 'विदुर-नीति' के नाम से विख्यात है।

सूतजी कहते हैं मुनियों ! विदुरजी ने घृतराष्ट्र के बहुत समझाया, किन्तु उन्होंने उनकी एक भी बात न मान ली वे समझ गये कि इनके सिर पर काल मँडरा रहा है ।

दुष्ट पुत्र को त्याग देने की सम्मति

(१०२)

स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते

गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या ।

पुष्पासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री—

स्त्यजाश्वशैवं कुलशैलाय ॥३॥

(श्री भा० ३ स्क० १ अ० १३ श्लो०)

छप्य

राजन् ! निकसे मल देह ते' कोइ न राखे ।

डीगर तन महँ होयँ तनय कोइ नहिं भाखे ॥

बिछा बहु मल-मूत्र देह ही ते' नित होवे' ।

तन ते' होवे' पृथक् परसि के सन तन धोवे' ॥

स्वयं तरे' तारे' कुलहिं, ते सतपुत्र कहावते ।

नहिं तो कल के कीट सम, अपि-मुनि तिन्हें धतावते ॥

किसी के किसी अङ्ग में कोई विषैला फोड़ा हो जाय और वह किसी भी उपाय से अच्छा न हो सके, जहरवाद होने से उसका प्रभाव दूसरे अंग पर भी पड़ता हो, तो बुद्धि-

अमहारा विदुषी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं—“राजन् !

यदि आप कहें, कि दुर्बल मेरी बात नहीं मानता, तो आप इस

मान् चिकित्सक उस अंग को काट देने की ही सम्मति देता है। उस समय वह सम्पूर्ण अंग की रक्षा के लिये एक अंग फ मोह नहीं करता। वह जो कहता है—धर्म समाप्त कर—रोगी के हित के ही लिये कहता है। उसकी बात को सुन कर भी रोगी उसे न माने और कहे—कि मैं अपने शरीर के अंग को कैसे फटवा सकता हूँ, तो इसका परिणाम क्या होगा? उसका विष सम्पूर्ण शरीर में फैल जायगा और एक अंग के कारण सभी अंग विघटित बन जायेंगे। यही सब सोचकर विदुरजी हम बात पर धार-धार घुल देने लगे और धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक कहने लगे—‘राजन्! समस्त लड़ाई-झगड़े की जड़ यह दुर्योधन ही है।’

इस पर धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा—‘भैया, विदुर! मैं सब जानता हूँ। इस दुर्योधन की बुद्धि विपरीत है। यह आरम्भ से ही पांडवों से द्वेष करता है। उनकी बढ़ती नहीं देख सकता। मद्रा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहा है—बीच में ही बात फाट कर विदुरजी बोले—‘हाँ, और करता रहता है, आपकी सम्मति से।’

अधीर होकर धृतराष्ट्र बोले—‘अरे, भैया! मैंने क्या ऐसी सम्मति दी है मेरे लिये जो पाण्डु के पुत्र भी मेरे पुत्र के

समान हैं। यही नहीं, वे तो इस समय पुत्रों से भी पढ़ कर पालनीय हैं, क्योंकि अब उनके पिता नहीं रहे।”

विदुरजी बोले—“राजन् ! भगवान् आपको सुबुद्धि दे-। नन्दनन्दन श्यामसुन्दर आपके सदा ऐसे ही विचार बनाये रखें। किन्तु महाराज ! आप मेरे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, राजा हैं, मुझे आपसे ऐसी कड़ी बातें कहनी तो नहीं चाहिये, किन्तु कर्तव्य वश कहनी ही पड़ती हैं। यदि आप पाण्डवों को अपना पुत्र समझते, तो इस प्रकार उन्हें चोर-वस्त्राल पहिना कर वन को न भेजते। इस प्रकार उनका सर्वस्व अपहरण न करने। प्रतिज्ञा पूरी करके लौटे हुए उन धर्मात्मा पाँचों भाइयों के राज-को लौटाने में आना-कानी न करते।”

धृतराष्ट्र ने कहा—“देवो, भैया ! तुम जान भूझकर ऐसी बातें क्यों कह रहे हो ? मैंने कब कहा है, कि पाण्डवों के राज्य को मत लौटाओ। मैं तो इस दुर्योधन से बार-बार कहता हूँ—सब भाई मेल जेल से रहो। अड़ाई—भगाई की समझ करो। बाव-बिबाद की कोई बात नहीं तुम हस्तिनापुर में राज्य करो, वे इन्द्रप्रस्थ में प्रजा पालन करें, किन्तु यह मेरी बात मानता ही नहीं……।”

श्रीच में ही विदुरजी बोले—“हाँ वह तो आपकी जत मानता नहीं, किन्तु आप उसकी सब बात मान लेते हैं, उसकी हॉ-में-हॉ मिलते रहते हैं, उसके सभी पापों का स्मर्थन करते रहते हैं।”

धृतराष्ट्र ने विचित्रा के स्वर में कहा—“विदुर ! भैया, मैं क्या कहूँ ? अपने मन को बहुत समझता हूँ, किन्तु मेरी ही दुर्बलता है। पुत्र स्नेह के कारण मैं उसे दुखी नहीं देख

सकता । कितना भी अयोग्य दुष्ट पुत्र क्यों न हो, पुत्र तो पुत्र ही है । पिता की आत्मा है, अपने शरीर से उत्पन्न हुआ है । उसकी बातें कैसे न मानें ?”

इस पर विदुरजी बोले—“महाराज ! शरीर से उत्पन्न होने के ही कारण पुत्र हो जाता है क्या ? दाढ़ी, मूँछ और शिर के बाल तो शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्यों कटा वेते हैं ? नख तो अँगुलियों में ही बढ़ते हैं उन्हें क्यों नहीं सुरक्षित रखते ? विष्टा, मज्जा, मूत्र तो शरीर के भीतर ही बनते हैं, उनसे इतनी धृष्टा क्यों करते हैं ? क्यों उन्हें शरीर से प्रक्षालित हो त्याग देते हैं ? क्यों उन्हें स्पर्श करके सवेन स्नान करते हैं ? रक्त तो शरीर से ही पैदा होते हैं, उन्हें नाश करने का प्रयत्न क्यों करते हैं, क्यों कड़वी-कड़वा औषधियाँ खाने उर को नष्ट करना चाहते हैं ?”

इस पर वृतराष्ट्र बोले—“विदुर ! भैया, तू तो बड़ा बुद्धिमान है । तभी तेरा बड़-बड़े विद्वन् इतना सम्मान करते हैं । तू भैया, ठोफ़ कहता है । किन्तु निर्णय मल, मूत्र, केश और नावों के साथ तू जीवित पुत्र की समानता क्यों कर रहा है । मल तो मल ही है, पुत्र तो पुत्र ही है, वह अपने धीर्य से उत्पन्न होता है ।”

विदुरजी ने कहा—“राजन् ! सजीव होने से ही कोई रक्षणीय होता है क्या ? सिंह, व्याघ्र आदि जिसके जन्तु तो सजीव होते हैं, बली होते हैं, पर भीलों के अपगरी होने से वे उन्हें मार डालते हैं । पागल हुए अपने घर के प्यारे हाथी को भी जब कोई और वश नहीं देखते तो मार देते हैं । रही शरीर से उत्पन्न होने की बात, सो शरीर में घाव हो जाने पर कीड़े भी

तो पड़ जाते हैं। अधिक मोठा या उडद आदि का पिट्टी पाने से पेट में फीडे पड जाते हैं, उन्हें कोई पुत्र मान कर रहा नहीं करते। अपने पसीने से जूरें हो जाते हैं, उनको कोई तनय कह कर पालता पोसता नहीं। रही वीर्य से उपन्न होने की बात, सो वीर्य में तो फीडे रहते हैं, फीडे पड भी जात हैं। महाराज ! जहाँ से मूत्र उत्पन्न होता है, वहाँ से ही पुत्र उत्पन्न होता है। यदि वह अपने अनुकूल है, कुल वंश की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला है तब तो वह पुत्र है, नहीं तो वह मूत्र की भाँति त्यागने योग्य है।”

धृतराष्ट्र ने कहा—“अदुर, भैया ! तुम ठीक कहते हो, जो अपने अनुकूल नहीं, वह कुपुत्र है। फिर भी पुत्र कैसा भी कुपुत्र हो, कोई धर्मात्मा पिता अपने सुपुत्र को कभी नहीं त्यागता।”

सूर्यवंश में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र विकुक्षि को श्राद्ध के लिये मेघ पशु ढाने के लिये जंगल में भेजा था। भूल के कारण उस श्रद्धीय पदार्थ का उन्होंने श्राद्ध से ही पहिले ग्राह्य उच्छिष्ट कर दिया था। ऐसे नियम को त्यागने वाले पुत्र को राजा ने इसी एक अपराध के कारण त्याग दिया था। देवराज इन्द्र ने अपने पुत्र जयन्त को इसलिये शरण नहीं दी थी कि उसने जगज्जननी सीतानी के साथ अशिष्ट व्यवहार किया था। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, कि अनीति पर चलने वाले अपने पुत्रों को पिताओं न शत्रु की भाँति त्याग दिया है।

राजन् आप तो बुद्धिमान् हैं, ज्ञान-दृष्टि से आप देखें तब तो मैं जान किसका पुत्र है? सभी पूर्वजन्म के सम्बन्धी पुत्र, भाई, सगे सम्बन्धी बन कर अपना बदला लेने आते हैं। कभी कभी किसी घर अपराध से राक्षस ही पुत्र का रूप धारण करके आ जाते हैं। आप इस दुर्याधन को अपना पुत्र न समझें। यह मूर्तिमान् अगुण है। कलियुग ने ही आपके घर में पुत्र रूप धन कर जन्म लिया है। पुरुषों से द्वेष करना ही महापाप है। सो यह तो पुण्योत्तम से द्वेष करता है। आपके सामने ही इसन अपनी यह सम्मति प्रकट की थी, कि श्रीकृष्ण को पकड़ कर कैद कर लो। यह क्रूरकर्मा भला उन पुण्योत्तम को कैसे कैद कर सकता है। जैसे गोदद सिंह को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह भगवान् वासुदेव को

हू भी नहीं सकता। जो पुरुष भगवद् विमुख है, उसका ही मुख देखना भी महापाप है। भगवान् ने कुछ समझ कर ही इसे समा कर दिया है, नहीं तो वे चाहते तो इसे तुरन्त उसी प्रकार मार डालते, जैसे धर्मराज के राजसूय यज्ञ में सबके देखते-देखते—भरी सभा में सभी राजाओं के सम्मुख—उन्होंने शिशुपाल को मार डाला था। हे कुरुकुल कीर्ति वर्धन राजन्! आपको अपनी कीर्ति प्यारी हो, आप अपना भला चाहते हों तो इस घर में घुसे पुत्र रूप धारण किये जगत् के शत्रु—मूर्ति मान फलि—का परित्याग कर दें। यही दुष्ट भगवान् की शक्ति को जानता नहीं। जिन्होंने ग्यारह वर्ष की छोटी अवस्था में जरासन्ध जैसे त्रैलोक्य विजयी वीर को युद्ध में सन्तुष्ट करने वाले कस को, उसके घर जाकर भरी सभा में बिना अस्त्र शस्त्र के ही केवल घूसों से मार डाला, उन श्रीकृष्ण के सामने आपका यह क्षुद्र—पाप से मृतक के समान बना हुआ—पुत्र क्या वस्तु है? इसे आप अँगरेखे की गोहो के भीतर छिपा हुआ सपूत समझें। सम्प्रती के रूप में शत्रु मानें यदि आप मेरी बात न मान कर, इसका पुत्र की तरह पालन करेंगे, तो इसमें आपका फलान नहीं हो सकता।

आप कह सकते हैं, कि श्रीकृष्ण यदि इसे मार डाले तो मेरे निश्चानवे पुत्र तो बच ही जायेंगे। सो बात नहीं, इस एक के अपराध से आपका कुल का समूल नाश हो जायगा, उसमें कोई पिण्ड पानी देने वाला भी न रह जायगा, अतः आप मेरी

वात मानें, अपने समस्त कुल के कल्याण के निमित्त आप इस एक अश्वमेध का त्याग कर दें। इसके घर से निकालते ही सम्पूर्ण कुल में ही नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र में शान्ति छा जायगी।

“यदि आप यह सोचें, कि त्यागने से यह कुछ उपद्रव करेगा, तो इसका सर्व श्रेष्ठ उपाय यह है, कि आप इसे पकड़ कर श्रीकृष्ण भगवान् को सौंप दें। वे इसे ठीक कर लेंगे। उनके सामने यदि इसने कुछ ची-चपड़ की, तो वे इसे उसी प्रकार से यम के नगर की ओर पार उतार देंगे, जिस प्रकार उन्होंने इसी के भाई-बन्धु अचासुर, वकासुर, वत्सासुर, घेनुकासुर, चाणूर, मुष्टिक और कंस आदि को यम के घाट उतार दिया है।”

इस प्रकार जब विदुरजी ने बिना लगाने लपेट के अपने कुल की रक्षा के लिये महाराज धृतराष्ट्र से कहा, तो वे इस दिन पूर्ण घात का कुछ भी उत्तर न दे सके। समीप में ही बैठा-बैठा दुर्योधन यह सब सुन रहा था। इन बातों के सुनने से उसका हृदय क्रोध से भर गया। रोष के कारण उसके रोम-रोम से क्रोध रूपी चिनगारियाँ सी निकलने लगीं, अर्धें लाल हो गईं, ओठ हिलने लगे और विदुरजी के ऊपर अत्यन्त कुपित होकर उन्हें भनी घुरी मुनाने लगा।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! हित के वचन सभी को प्रायः घुरे लाते हैं। किन्तु पापी पुण्य को तो अपनी भूल भावना

ही नहीं पड़ती । दूसरों में सरसों की बराबर दोष हों, तो उसे वे पहाड़ के समान देखेंगे और अपना सुमेरु के समान भी दोष उन्हें परमाणु के बराबर भी दिखाई न देगा । त्रिदुरजी से कैसी कड़ी-बड़ी बातें उस दुष्ट दुर्योधन ने कहीं, उन सबको मैं आगे सुनाऊँगा । आप सब इसे सम्मति जिताने से श्रवण करें ।”

छाप्य

यह दुर्योधन हुए इष्ट हूँ, नहीं पहिचाने ।
मधुसूदन के मूर्त मन्दमति मानुष माने ॥
कपटी कुटिल क्रुद्धि और कलि की वह मूरति ।
तैसे ई सब सचिव शकुनि दुस्सासन खलमति ॥

राजन् ! चाहो कुरावता, कुन की यह कारन करो
दृष्टार्पण जाकूँ करो, सब जग को सकट दरो ।

दुर्योधन द्वारा श्रीविदुरजी का तिरस्कार

(१०३)

क एनमत्रोपजुहोव जिह्वम्
दास्याः सुतं यद्द वलिर्नैव पुष्टः ।
तस्मिन् प्रतीपः परवृत्त्य आस्ते,
निर्वास्यतामाशु पुराकृत्वसान् ॥४॥

(श्री भा० ३ स्क० १ अ० १५ श्लो०)

छप्पय

सुनेत विदुर के बचन हुए दुर्योधन अधमति ।
मौह चढ़ी गहो लाल-अघर फरके कोप्यो अति ॥
तिरस्कार करि कहें—कर कोनें बुलवायो ।
काहे दासी पुत्र राज परिषद् महँ आयो ॥

फान पहरि केँ कुटिल कूँ, करि कागे गेहो मूढ़ि तिर ।
देहु निकासो देश ते, लौटे नहिँ यह अधम फिर ॥

संसार में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, जो रस देख फ
शतेँ किया करते हैं; चाहे उस-न हमारा हिन हो या अहि
हमें अप्रसन्न करना नहीं चाहते, मुँह मोठी बात कह देंगे औ

० दुर्योधन और शकुनि के सहित दुर्योधन श्रीविदुरजी के
तिरस्कार करते हुए कहने लगा—“धरे इस नीच दासी पुत्र को मा

अपना रास्ता लंगे कोई उनसे यह पूछे कि 'अजी, आपने ऐसी ठकुरसुहागे गत क्यों कह दी ? इससे तो उस की हानि हो सकती है । तब वे अपने को निर्दोष बताते हुए कह देते हैं । 'भैया, अपना उससे प्रयोजन ही क्या ? सत्य बात कहते तो वह अप्रसन्न होता । इससे हमें सौचाधारी बनने की आवश्यकता ही क्या । हमने उसको हों-म-हों भिला दी, अपने को तो न ऊधो का लेना, न माधो का देना, सदा मस्त रहना', ऐसे भाव उन लोगों के होते हैं जिनका हमसे हार्दिक बन्धुत्व नहीं, जो उदासीन हैं । एक हमारे शत्रु भी होने हैं, जो अकारण हमारे छिद्र हो देवते रहते हैं । अब हमें सदा नचे गिराने का ही प्रयत्न करते रहत हैं । एक अपने सुन्द सम्बन्धी तथा बन्धु होते हैं, जो सदा हमारे हित की ही सोचते हैं । इस प्रकार सुहृद् दुर्हृद् और उदासीन तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं । सुहृदों में एक तो ऐसे होते हैं जो प्रमत्त से हमारा हित बता देते हैं, यदि हम उनकी बात मानते हैं, तब तो ठीक ही है नहीं मानते तो वे चुप हो जाते हैं । दुर्हृद् हो कर कह देते हैं । 'अच्छा भैया ! अन्तुम्हें दीखे सो करो ।' एक अत्यन्त हितैषी होते हैं, जो अन्त तक सभी प्रयत्न करके—कड़ी से कड़ी बातें कह कर—हमें समझाने का प्रयत्न करने हैं । वे इस बात की अपेक्षा नहीं रखते, कि हमारे सब धन मीठे ही हों, उन का लक्ष्य सदा हमारे हित में रहता है, हमारा

किसने बुलाया है ! यह जिनके दुःखे खा खा कर पला ' , गु-
 इआ है, उन्हीं के विरुद्ध हकर शत्रुओं का हित चाह ॥ वे अभी
 इस दुष्ट शेरनगर से बाहर निकाल दो । अब इसे प्राणदण्ड तो-
 क्या दूँ, जोते जो इस राजधानी से बाहर छोड़ आओ ।

जिसमें हित हो उसके लिये वे अप्रिय से अप्रिय बात तक कह देते हैं। ऐसे हितैषी पुत्र्य संसार में सर्वत्र नहीं मिलते, दुर्लभ हैं। किसी भाग्यशाली को पूर्व जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होते हैं। विदुरजी कौरवों के ऐसे ही हितैषी थे। वे सत्य बात कहने में कभी चूकते नहीं थे। अन्याय करना, वशपात से बात बनाना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, क्योंकि वे साक्षात् न्याय कर्ता धर्मराज के अवतार ही थे। दुर्योधनादि कौरवों को वे बड़े सुकृतों से प्राप्त हुए थे। किन्तु उन दुष्टों ने उनका आदर नहीं किया, उनकी बात मानो नहीं, अपने राज्य और कुलीनता के अभिमान में उनका तिरस्कार किया।

जब विदुरजी ने उसके सामने १८ धृतराष्ट्र से कह दिया—
 “राजन् । जब तक आप इस दुष्ट दुर्योधन का पुत्र समझ कर पालन करेंगे, इसे अपने घर में रखेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं । यदि आप अपना अपने कुल का अपने पुर और परिवार का, अपने राज्य का तथा सम्पूर्ण विरग का कल्याण चाहते हैं, तो इस मूर्तिमान् क्रोध को, इस कलियुग के अवतार दुर्योधन को पकड़ो या तो श्रेष्ठ को सौंप दीजिये या इसे देश निकाला दे दीजिये । इसके अतिरिक्त आपका कल्याण नहीं । जब तक आप इसे अपने यहाँ से पृथक् न करेंगे, तब तक आपकी कुराण नहीं ।”

इस बात को सुन कर तो दुर्योधन मारे क्रोध के थर-थर कांपने लगा और अत्यन्त हो रोष में भर कर दातों से अपने ओठ को काटते हुए भीड़ें चान कर बोला—“इस नीच दुष्ट, अप्रियवादी दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है ? राज सभा में इस अप्रियवादी लज्जा और विनय से हीन दुश्चरित्र शूद्र

का फायदा ही क्या है। राजसभा में तो सदा मधुरभाषी ही सम्मान पाते हैं, क्योंकि राजा मधुरवचन प्रिय होते हैं। यह विष-मुख तो जब बोलता है, नभी विष हो उगलता है, जैसे सर्प के मुख में विष की बेलिया होती है, वैसे ही इसके मुख में विष ही विष भरा है। अभी प्रेम से, स्तब्धता से, विचार से, विनय पूर्वक बोलता ही नहीं यह किस आधार पर इतनी बढ़-चढ़ कर दावत करता है? हम राजा हैं, शासक हैं, स्वतन्त्र हैं, जो चाहें सो करेंगे, इस नाच को हमारे बीच में घोलने का अधिकार ही क्या है?

‘यह नौकर है, हमरा पालतू कुत्ता है हमारे टुकड़े खा-खा कर ही पता है हमारी थाली का जूठा अन्न खाया कर ही यह मोटा बन है, फिर हमी पर अधिकार उमाता है, हमारे सामने ही अपनी मुद्रिमनी जनाता है। जिस पतल में खाता है उसी में छेद करता है, जिस हाँडी में पकाता है उसी को फोड़ता है, हमारी से द्रोह करता है। नीचता की भी सीमा होती है यह तो उस सीमा को भी उल्लङ्घन कर गया है, निदान्त इतना बन गया है, बेसन खा में पाना है, दिन हमारे शत्रु का चाहता है, रोटी हमारी की हुई खाता है, कम हमारे विरुद्ध करता है। हमारे पुरिश्नों से मिला रहता है, हमें ही निर्वाह, नपुंसक और पराक्रम रहित समझ कर सदा निरसाहित करता रहता है। यह दुष्ट यहाँ बैठने योग्य नहीं, यह तो बंध करने योग्य है। किन्तु इस नाच का रङ्ग मेरे पितामह की दासी से हुआ है। इस नाच से अपने पितामह का आदर करने हुए मैं इसे प्राण दण्ड देना नहीं चाहता, किन्तु अन्न में इस कदुभाषी का मुख भी देखना नहीं चाहता। मुझे इसका सूरत से घृणा है। अभी इसे बाँध ले

जाओ और नगर से बाहर जीवित ही छोड़ दो और इसे सावधान करदो, कि नीच ! यदि फिर इस पुर में कभी लौट कर आया तो तुम्हें जीवित ही कुत्तों से नुनवाया जायगा ।”

दुर्योधन को अपने सगे चाचा के लिये मेरे क्रोध पूर्ण वचन कहते देख कर सभी सभा स्तम्भित रह गई । किसी के मुख से कोई वचन न निकला । वहाँ जितने लोग बैठे थे सब पत्थर की मूर्ति के समान निश्चेष्ट हो गये । विदुरजी जो भी कुछ कहते थे कौरवों के हित के लिये—अपना अधिकार और कर्तव्य समझ कर—धृतराष्ट्र के चल पर कहते थे । उन्हें विश्वास था—राज्य के स्वामी धृतराष्ट्र हैं, मैं उनका छोटा भाई और प्रधान मन्त्री हूँ । मैं जो भी राज्य के हित के लिये करूँगा, मेरे भाई उसे मानेंगे और अब तक ऐसा होता ही था, किन्तु आज धृतराष्ट्र के सामने ही दुर्योधन ने उन्हें इतनी कड़ी-कड़ी बातें कहा दीं । न देने योग्य गाजिया ही, इसलिये उन्हें मानसिक दुःख हुआ । व महा राज धृतराष्ट्र के मुख की ओर निहारने लगे । उन्हें आशा थी, कि वे दुर्योधन का हाटेंगे, फटकारेंगे और उसे मना करेंगे, कि मेरे भाई से तू ऐसी बातें क्यों कहता है । इसी आशा से वे इतनी गाजिया सुन कर भी चुपचाप बैठे रहे । जब उन्होंने देखा धृतराष्ट्र तो मौन हैं, वे कुछ बोलते ही नहीं सब भी वे समझ गये, कि अब कौरव-कुल का नाश अत्यन्त ही सन्निकट आ गया है । पप रूपा वृत्त के फल पंक गये हैं । उनका सुन्दरता पर ये सब मुग्ध हो गये हैं । जहाँ सबन उन्हें तोड़ कर रखाया नहीं, कि सभा के जीवन का अंत हो जायगा । अब इस घोरतम दृश्य को मैं अपने आपों से क्यों देखूँ ? क्यों अपने परिवार के सहार को देख कर दुःखी दूँ ? यही सोच कर वे बड़ी नम्रता से बोले—“भैया, दुर्यो-

धन ! तुम्हें मुझे देश से निकाल देने के लिये दूतों को दुःख न देना पड़ेगा । तुम अपने राज्य को सम्हालो ! अपने नगर को रक्षो, मैं स्वयं ही जा रहा हूँ । तुम्हारे जीवित रहते, अब मैं इस नगर में लौट कर न आऊँगा ।” इतना कह कर वे जैसे बैठे थे, वैसे ही उठ खड़े हुए । इतने पर भी धृतराष्ट्र ने उन्हें रोका नहीं । मना नहीं किया कि भाई, तुम कहा जाते हो । मुझ अघे की ओर ध्यान दो । इस उद्धत लड़के की बातों को भूल जाओ ।” यदि उस समय धृतराष्ट्र इतना भी कह देते, तो संभव है विदुरजी रुक जाते किन्तु धृतराष्ट्र ने तो कुछ भी नहीं कहा । अतः वे इसे विधि का विधान हो समझने लगे । यद्यपि दुर्योधन ने ऐसे वचन कहे जा कनों में बाणों के समान बिधने वाले थे, मर्म स्थान में पीना पहुँचाने वाले थे, किन्तु विदुरजी ने स्तब्ध कुछ भी बुरा न माना । वे सगम गये—यह मायापति माधव की मोहिनी माया का प्रभाव है । वे जिससे जय जो फराना चाहते हैं, तब उसकी वैसी ही बुद्धि बना देते हैं । वे तुरन्त राजमहल से उठ कर सभा के बाहर आये और सभा द्वार पर अपना विशाल धनुष रख कर, तुरन्त वहाँ से चल दिये ।

इस पर महागज पराक्षित ने पूछा ‘प्रभो ! धनुष को द्वार पर धरने का क्या कारण था ?’

यह सुनकर शिशुकि बोले—‘राजन् धनुष द्वार पर रखने के कई कारण थे । एक तो यह कि धनुष शत्रुओं से रक्षा

करने के लिये था। जब तक हम राजकाज करते थे, तब तक उपहार से भी शत्रु मित्रका सम्बन्ध था। अब जब राजकाज ही त्याग दिया, तो न हमारा कोई शत्रु रहा न मित्र, अब धनुष की क्या आवश्यकता? दूसरी बात यह थी, कि अब वे भलचित्त होकर अग्रधृत होकर विचरना चाहते थे, जिससे उन्हें कोई पहचान न सके। धनुष रहेगा, तो लोग समझ लेंगे—ये किसी राज परिवार के पुत्र हैं, इसलिये भी धनुष उन्होंने रख दिया। तीसरे यह भी सोचा—धनुष लेकर जायेंगे, तो ये सभी कौरव शका करेंगे, कि ये हमारे शत्रु पांडवों से तो नहीं मिल जायेंगे। अतः इस शका को भी निमूल करन के लिये कि हम तो अब त्यक्त, ण्ड हो गये हैं, किसी का भी पक्ष ग्रहण न करेंगे। इसलिये भी धनुष को रख गये। चौथे उन्होंने सोचा—हत्या की जड़ तो यह धनुष ही है। इसी कारण भाई अपने सगे भाई के रक्त का प्यासा बन जाते हैं, यदि मेरे चले जाने पर भी ये चेत जायँ और अपने अपने धनुषों को रख दें, तो कौरव पँडरों का विनाश न हो, इसलिये अतिम संकेत भी करत गये कि तुम अपना कल्याण चाहत हो तो अब भी धनुषों को धरदो। पाँचवे यह कि जब तक तुम्हारा हम धनुष धारण करते थे, तब तक तुम्हारा काम करते थे, अब तुम अपनी धाती सम्हालो, हम तो अब भगवत् भजन करेंगे। मानों वे अपने प्रधान मन्त्रित्व से धनुष रखकर ही त्याग पत्र दे गये।

। यह कि हम तो केवल तुम्हारा धनुष धारण करने से ही

तुम्हारे हित की बात कहा करते थे । मन तो हमारा पांडवों की ओर ही था । अतः मन से तो हम उनका कल्याण अब भी चाहेंगे और हम तभी लौटेंगे जब हमें फिर धनुष धारण न करना पड़े अर्थात् जब घर्मराज-सिंहासनारूढ़ हों । इस प्रकार अनेक गूढ़ रहस्यों को विचार कर विदुरजी निःशब्द होकर नगर से बाहर निकल पड़े ।

छप्पय .

मौचके से मये बन्धु कूँ विदुर निहारे ।
करे नीच । नीच न ताकूँ तनिके विचारे ॥
किन्तु अन्ध कूँ मौन भिरख के अति घबराये ।
सोचे अब तो अन्त दिवस इन सबके आये ॥

।ले— भैया ! स्वयं ही, तेरे घर ते जाऊँगो ।
‘य कइहूँ जा भवन महँ, गही तोकूँ न दिखाऊँगो ॥

विदुरजी का हस्तिनापुर त्याग और तीर्थ भ्रमण

(१०४)

स निर्गतः कौरवपुरयलयो—

गजाहयात्तार्यपदः पदानि
अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयान्र्षाम्,
स्वधिष्ठितौ यानि सहस्रमूर्तिः ॥*

(श्री भा० ३ स्क० १ अ० १७ श्ल ०)

छप्पय

परम मागवत विदुर मये बाहर जय पुर ते' ।
मानों सदगुण पुण्य ममी निकसे वा घर ते' ॥
कलिये के ध्योपार वणिके घन लेके धावे' ।
त्यों लीये संग पुण्य, वृद्धि दित तीरथ जारे ॥

दरवाजे पे धनुष धरि, नंगे पाइन चलि दये ।

शत्रु मित्र सम्बन्ध तजि, त्यक्त दंड मानो मये ॥

दित की यात कहने पर भी जिसे बुरी लगे अपने हितैषियों
को भी जो शत्रु समझे, पृथ्वी के लिये भी जो कुवाच्य वचन
बोले, गुरुजनों के वचनों की भी जो अवहेलना करे, साधु पुरुषों

का भी जो तिरस्कार करे, समझना चाहिये। उसका विनाश समीप है। मृत्यु के वश में होकर अपना सर्वस्व नष्ट करने के लिये ही मनुष्य ऐसे आचरण करता है। जो अपने हित में सदा निरत रहते हैं, वे यदि हमारे दुर्व्यवहार से दुखी होकर हमें परित्याग करके चले जाय और हमें उनके जाने पर पश्चात्ताप न हो, तो समझ लेना चाहिये हमारा कल्याण नहीं। यही सोच कर महाराज परीक्षित ने पूछा—‘प्रभो ! परम भगवत् विदुरजी के हस्तिनापुर से चले जाने के अनन्तर क्या हुआ, वे कहाँ कहाँ गये ? इस सब वृत्तान्त को आप मुझे सुनाइय।’

महाराज का ऐसी उत्सुकता देखकर श्री शुक बोले—
“राजन ! फिर हुआ क्या ? जो होना था वही हुआ। विदुरजी कौरवों के यहाँ से क्रा गये माना कौरवों के महल से उनका समस्त पुण्य ही चला गया। किसी प्रल पुण्य के प्रभाव से बन्धने पर, प्रतिष्ठा, राज्य सिंहासन और परम बुद्धिमान् विदुरजी जैसा मन्त्री पाया था। वह पुण्य आज समाप्त हुआ। समस्त पुण्य और सद्गुणों के साथ विदुरजी हस्तिनापुर से बाहर हुए। पृथ्वी के समस्त राजाओं ने उन्हें धर्मराज के राजसूय यज्ञ के समय तथा हस्तिनापुर में अनेकों अवसरों पर प्रधान मन्त्र के रूप में देखा था। सहस्रो पुरुषों पर आज्ञा चलाते हुए उनके दर्शन किये थे। आज उन्हें अकेला ही अकिंचन के वेप में देख कर लगे भौंति भौंति के प्रश्न करते। विदुर जैसे

बाहर निकल गये। अब वे पुराण के दो दृष्टा में तथैव भी हरि के पावन चेतों में प्रयत्न करने लगे। जनमें भगवान् आनी भिन्न भिन्न सरसा मूर्तियों से अवस्थित हैं।”

आदि को देख-देख कर विदुरजी बहुत ही प्रसन्न होते। विदुरजी बड़े बुद्धिमान थे। वे सभी भाषाओं को जानते थे, यहाँ तक कि उन्हें म्लेच्छ भाषा का भी यथेष्ट ज्ञान था। किन्तु दक्षिणियों की भाषा को वे बहुत ध्यान देने पर भी न समझ सके। इधर के कोई साधु सन्त मिल जाते, तो उनसे बातचीत कर लेते, नहीं तो सदा मौन ही रहते। आवश्यक बातें संकेत से करते। एक समय उन्हें कोई एक बड़े विरक्त राम भक्त साधु मिले। बातचीत होने पर उन्होंने एक कहानी सुनाई। यह इस प्रकार थी।

“जब हमारे सरकार श्री कौशलेकिशोरजी अश्वमेध आदि बड़े-बड़े यज्ञ कर चुके, तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को सभी देशों में भेजा कि जाकर तुम लोग सभी देशों की भाषा सीख-आओ। चक्रवर्ती राजा को सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये। लक्ष्मणजी को दक्षिण दिशा में भेजा। लक्ष्मणजी बड़े बुद्धिमान थे, किन्तु दक्षिणियों की भाषा सीखने में उन्हें भी बड़ी कठिनाई प्रतीत हुई। उनका सम्पूर्ण उच्चारण गते से ही होता था सीख-सास कर अवधपुरी में पहुँच। भगवां ने सबसे पूछा—‘भाई, हमें सुनाओ तुम लोगों ने किस किस भाषा को सीखा?’ सबने सुनाई। जब लक्ष्मणजी की दारो आई तो उन्होंने एक खाली घड़े में ककड़ी भर कर उसे हिलाना-आरम्भ कर दिया। इस पर हँसते हुए भीरामजी ने कहा—‘भाई, यह तुम क्या बाजीगर का सा खेल कर रहे हो? दक्षिण की भाषा सुनाते हो या खेल करते हो?’ इस पर तब जोड़ कर लक्ष्मणजी ने कहा—‘भगो! दस, यही दक्षिण की भाषा है, खाली घड़े में ककड़ी डाल कर हिलाने से जसा शब्द ही, ठीक वैसी ही दक्षिणी भाषा समझनी चाहिये।’

इसको सुनकर विदुरजी बहुत हसे और जब भी दक्षिणियों को जात करते देखते, उन्हें वही लक्ष्मणजी की बात याद आ जाती। इस प्रकार भारत वर्ष के समस्त तीर्थों में विचरते-विचरते वे प्रभास पट्टन क्षेत्र में पहुँचे, जो द्वारका पुरी के समीप है। वहीं उन्होंने सुना, कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। समस्त कौरव मारे गये। अठारह अक्षोहिणी सेना का संहार हो गया। भगवान् पाण्डुदेव की सहायता से धर्म पराजय धर्मात्मा धर्मराज समस्त असुररा के एक छत्र सम्राट् बन गये।

विदुरजी कौरवों के आचरणों को देख कर पहिले से ही दुःखी थे। वे समझ गये थे, कि अग्न इनका विनाश समीप आ गया है, तभी तो इन सब का विपरीत बुद्धि हो गई है। वे नहीं चाहते थे, कि कौरव पांडवों का युद्ध हो। किन्तु भावी को कान में सकृत् है? जब उन्होंने समझ लिया, कि अग्न युद्ध कर नहीं सकता और युवाधन हमारी बात मानेगा नहीं और वे धृतराष्ट्र इसके सामने कुछ कह नहीं सकते, तो वे तीर्थ यात्रा के बहाने निकल पड़े। अग्न उन्होंने सुना, कि जैसे एक स्थान से उत्पन्न होने वाले वाँस परस्पर में रगड़ खाकर अपने आप ही अग्नि उत्पन्न करके—गगनल से—जल कर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि ही स्पर्धा और कुटिलता के कारण धर्मात्मा का संहार हो गया, तो उन्हें दुःख भी हुआ। कैसे भी धर्म अपने परिवार के हाथ। क्या करते? ये कुछ विचार के शोक से मतल होकर चुपचाप सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे। जहाँ प्राची सरस्वती समुद्र में मिलता है, वस स्थान पर नाना तरह के अग्न रहे। फिर त्रित, उशन भनु, पूषु, अग्नि, अनित रायु, मुनाय, गा, गुह और आद्धदेव—इन ११

मांघ समाधि हो गई। उनके समस्त शरीर के रोम खड़े हो गये और नेत्रों से निरंतर अश्रु बहने लगे। इसी दशा में वे यमुनाजी को बालू में पड़े-पड़े भगवान् के ध्यान में मग्न हो गये।”

छप्पय

वन उखन वा पुण्य सरोवर सरिता सुन्दर ।
 चेहिन देते शंख चक्र ते मनहर मन्दिर ॥
 कहुं छप्प धरि विष्णु रूप श्रीरङ्ग विराजे ।
 विष्णाय श्रीशुभु विविध रूपनि महँ राजे ॥

सब तीरथ की सार जो, आये ता वनमूर्ति महँ
 नील धातु क्रीड़ा करी, माखन लायो चोरि ब्रह्म

विदुरजी की वृन्दावन में उद्धवजी से भेंट

(१०५)

स वासुदेवानुचरं मशान्तम्,

बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् ।

आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रम्,

स्वनामपृच्छद् भगवत्प्रजानाम् ॥१॥

(श्री० भा० ३ स्क० १ अ० २५ श्लो०)

छाप

देखी रसमय भूमि विदुर हिय महँ हर्षाये ।

कृष्ण विरह में विकल वहाँ तब उद्धव आये ॥

पथ भ्रम वश ज्यों भूलि मिले परकीया उपपति ।

गंगा यमुना सदृश मिले मनमोद भयो अति ॥

उद्धव ते बोले विदुर, कुशल कृष्ण कुल की कही ।

कृष्ण बिना कस भ्रमन हो, सग सदा तुम तो रहो ॥

भगवद् दर्शन मे क्या सुख है ? वह तो सुखात्मात है और जिसे होता है, वही उसका अनुभव करता है। उस सुख की किसी अन्य सुख से तुलना नहीं। किन्तु वैसा ही सुख, जिसे

१ ब्रजभूमि में श्रीविदुरजी ने भगवान् के पीछे-पीछे चलने धाले, शान्त स्वभाव और बृहस्पति के विख्यात श्रेष्ठ शिष्य श्रीउद्धवजी को

सब देखते हैं, इस दुःखमय जगत् में जो इन चर्मचतुर्षो से देखा जाना है एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ मिलना है। इस के मिलने पर दोनों परस्पर में कितने प्रसन्न होते हैं, यह वाणी का विषय नहीं। प्रेम हीन पुण्य भी जब दो प्रेम के मतवाले श्रीहरि के प्यारे, संसारी सम्बन्धों से निराले भक्तों का मिलन देखने हैं, तो उसका भी हृदय प्रममय बन जाता है।

एक भक्त दूसरे भक्त को देखने ही यह चाहता है— पहिले इसे प्रणाम कहें। दूसरा चाहता है— मैं पहिले प्रणाम कहें। दोनों के हृद्यों में भक्तवांछा-कल्पतरु भगवान् श्याम सुन्दर बड़े रहते हैं। अपने मृन्मुख भक्त को देखते ही भर शीघ्रता से भूमि में लोट कर प्रणाम करता है। उसने मैं दूसरे भी अति शीघ्र साष्टाङ्ग करने लगता है। भगवान् देखते हैं इन दोनों का इच्छा पूर्ण करो। भक्त से वे बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, दोनों के हृद्यों से निकलकर। 'लो भैया, तुम दोनों मुझे प्रणाम करो। मुझे तो भक्तों को इच्छा रखनी है। इसी लिये भक्तों में ऊँच नीच, छोटे, बड़े, अधम श्रेष्ठ किसी क विचार नहीं किया जाता। यद्यपि स्मृतिकारों ने प्रणाम के बड़े बड़े निमन्त्रण दनाये हैं—'किसे प्रणाम करें किसे न करें? अपने से उच्च वर्ण के लोगों को प्रणाम करें नीच वर्ण के लोगों के पहिले से प्रणाम न करें आदि-आदि बहुत से प्रणाम सम्बन्धी नियम हैं, किन्तु भक्ति मार्ग में ऐसा कोई नियम नहीं। जो भाग्यवत है, हरि शरणापन्न है, अपन्न हो चुका है, विष्णु भक्ति

मार्ग में दीक्षित हो चुका है, वैष्णवी दीक्षा जिसने धारण कर लिया है, वैष्णवों के विन्ह जिसने धारण कर लिये हैं, वैष्णवों के लिये वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, चन्दनीय है, श्लाघनीय है आदरणीय है और आलिंगनीय है। जिस शरीर में नन्दनन्दन आसन निछाकर बैठे रहते हैं, जिन परों से सदा कृष्ण कैशर्ष ही होता रहता है, जो पग सदा पुण्य भूमिया में ही विचरते हैं, जो सिर सदा श्री पति और उनके शरणागतों के लिये नमता रहता है भक्तों के वे अङ्ग कितने पावन हैं, उनका स्पर्श कितना सुख कर है ?

ससारमें वे लोग धन्य हैं, जो दो भक्तों के मिलन-दर्शन की अभिलाषा रखने हैं। जिन नेत्रों ने प्रेम में पागल हुए दो भक्तों का मिलन देख लिया, वे नेत्र धन्य हो गये। जिन श्रवणों ने परस्पर में सहसा मिले हुए दो भक्तों के एकान्त में हुए घातलाप को सुन लिया, उनके मन में हुई भगवत् प्रया रूपी सुधा को कर्णपुटों में भर कर पी लिया, वे कर्ण कर्ण कहलाने के योग्य हो गये। उनका श्रवण नाम सार्थक हो गया। ससार में सब सुलभ है, किन्तु भक्तों का मिलन, भक्त दर्शन, भक्तों का आलिंगन और भक्तों का सत्संग यही दुर्लभ है। भक्तों का सत्संग पुण्य क्षेत्रों में, भगवत् धामों में, पावन पुरियों में ही प्राय होता है। जहाँ भगवान् ने अपना अलौकिक गुणातीत विग्रह धारण करके दिव्य-दिव्य क्रीडाय की हैं उनके दर्शनों से भावोद्वेग हाता है, रस की वृद्धि होती है। अतः भक्त प्राय उन्हीं भगवत् की क्रीडास्थलियों के समीप रहते हैं, वहीं इधर उधर विचरते रहते हैं।

श्रीघृन्दावन भूमि में आकर विदुरजी को परम शान्ति हुई। वे वन की यगिन्द्र मुनीन्द्रों और ब्रह्मादिक देवों द्वारा

गँदिते उस परम पावन रज में लोटने लगे। यह वही कमनीय कालिन्दी कूल है, जहाँ श्रीकृष्ण ने गोपियों के अज्ञान आवरण को हटाकर उनमें अपना अद्वैत भाव स्थापित किया था। यह वही अमृत चाहिनी सुधामयी सरिता है, जिसके निभृत नकुजों में नन्दनन्दन ने प्रजाङ्गनाओं के साथ रास रचाया था। इसी सूर्यतनया के तट पर अपने अरुण अधरों पर धर कर मुरली मनोहर मुरली बजाया करते थे। इसी प्रज की जीवन रूपी सरिता के सुन्दर खण्डों सलिल को विषमय बनाने वाले कालिय नाग का श्यामसुन्दर ने यहां दमन किया था। इन्हीं प्रज के घूँसों के नीचे बैठकर श्रीकृष्ण के ऐकान्तिक दूत उद्धवजी ने प्रेम में पगली बनी गोपियों को कृष्ण संदेश सुनाया था। इन्हीं कदंब खीड़ियों की शीतल छाया में बैठकर महायुद्धिमान् बृहस्पति-शिष्य उद्धवजी ने प्रेमपाती सुनाई थी। अहा, वे उद्धवजी धन्य हैं, जिन्होंने प्रजभूमि में गुल्मलता बनने की इच्छा की थी, जिन्होंने जंगली अहीरों की अत्रा स्त्रियों की चरणधूलि को ही अपना सर्गस्थ समझा था। विदुरजी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि इन्हें सामने से उद्धवजी आते हुए दिखाई दिये। उनकी गति विचित्र थी। पैर रखना चाहते थे कहीं पड़ते थे कहीं। भौंड़े घड़ी हुई थी। आंखें लाल हो रही थी, दाढ़ बिखरे हुए थे, आंखों से निरन्तर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इस दशा में उद्धवजी को देखकर विदुरजी भौचक्के से रह गये।

पहिले तो उन्होंने समझ में स्वप्न देख रहा हूँ। ऐसा भ्रम होते ही उन्होंने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलीं, इधर-उधर देखने लगे। वही युन्दावन है, वही यमुना पुलिन है अति मन्द गति से यमुना भी-घड़ी बढ़ रही है, वृक्ष जता भी वे ही

विदुरजी की धृन्दावन में उद्धवजी से भेंट

हैं, वे ही मयूर हैं, हरिण हैं। वे उठ कर खड़े हो गये, सोचने लगे—यह स्थान नहीं; अरे, यह तो मनोरथ है। जिसका हम एकाग्र होकर चिन्तन करते हैं, उसको सजीव मूर्ति हमारे नेत्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष नाचने लगती है। इतनी देर से मैं उद्धवजी का चिन्तन कर रहा था। देखो, उनकी मनोमयी मूर्ति कैसी प्रत्यक्ष होकर मेरे सम्मुख आ गई। इतने ही में उद्धवजी और भी निकट आ गये। अब विदुरजी सम्हले। उनकी क्षण भर का दृष्टि हुई। अरे, यह मनोरथ नहीं, उद्धवजी की मनोमय मूर्ति नहीं, ये तो प्रत्यक्ष उद्धवजी हैं। इतना सोचते ही वे उनको आलिगन करने के लिये दौड़े। उधर से उद्धवजी भा लपके। दोनों इसी तरह मिल गये जैसे तमाल की शाखा में पीलू की शाखा सट गई हो उनके मिलने से श्रीधृन्दावन में प्रयागराज का दृश्य उपस्थित हो गया। गंगा यमुना के सहस्र वे पर पर में एक दूसरे से सट गये थे। कभी वे उन्हें जोर से आलिगन करने के कारण पीछे हटा देते, कभी वे उन्हें थोड़ा बढ़ा देते। दूध और पानी की तरह, सत्त्व और जल की तरह, वे दोनों एक हो गये थे। उनके प्राण से प्राण ही नहीं मिल गये, शरीर भी परस्पर में ऐसे सट गये, कि वे चार पैर वाले कोई एक ही पुरुष दिखाई देते थे। बड़ी देर तक वे दोनों अपने-अपने हृदय को शीतल करते रहे। जब प्रेम का वेग कुछ शान्त हुआ, तो परस्पर में एक दूसरे से पृथक् होकर वहीं यमुना कूल पर, रत्न चूर्ण के समान चमकीली बालू पर बैठ गये। अब परस्पर में कुशल प्रश्न होने लगा।

विदुरजी बड़े विह्वल हो रहे थे। आज बीसों वर्ष के पश्चात् अपने एक सुहृद्, सम्बन्ध, स्नेही मिले। ससारी लोगों से तो वे सम्बन्ध त्याग ही चुके थे। किन्तु श्रीकृष्ण तो उनके सर्वस्व

थे। उनसे सम्बन्ध जोड़ने के लिये ही तो ये समस्त सा हैं। जिनका श्रीकृष्ण से सम्बन्ध है, वे तो अपने सम्बन्धी ही। उनकी स्मृति तो भगवत् स्मृति ही है। उनके सम्बन्ध चर्चा करना तो भगवान् कथा ही है। यही सब सोचकर विभीषण बोले—“उद्धवजी! अब आप मुझे भगवान् वासुदेव और उनके सम्बन्धियों की कुशल सुनाइये।”

आँखों में आँसू भर कर उद्धवजी बोले—“विदुरजी! किन किन की कुशल पूछते हो? कितनी कुशल बताऊँ?”

यह सुनकर अत्यन्त ही स्नेह के साथ विदुरजी कह लगे—“महाराज! मुझे संसार के लोगों से अब क्या प्रयोजन रहा? जब मैं प्रभास क्षेत्र में विचरण कर रहा था, तब मैं सुना था, पांडवों को छोड़कर मेरे समस्त सम्बन्धियों का विनाश हो गया। यह तो अवश्यम्भावी ही था। उन सबने वे जान बूझकर विनाश के पथ पर पैर रखा था। समझ बूझकर विपक्ष नागों को छोड़ा था। वे सब तो अपने पाप कर्मों से मरे हुए ही थे। अब मुझे श्रीकृष्ण के परिवार की कुशल सुनाइये। यदुवंशी तो सभी धर्मात्मा हैं। भगवान् वासुदेव, उनके एक मात्र रक्षक हैं। उनका तो कभी अनिष्ट सम्भव ही नहीं है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इतना कहकर विदुरजी सबका नाम ले लेकर उद्धवजी से जिस प्रकार सबकी कुशल पूछेंगे, यह प्रकरण मैं अब आपको आगे सुनाऊँगा।”

शीतकजी बोले—“हां, महाराज, इस प्रकरण को विस्तार से ही सुनावें। दो भक्तों का मिलन है। इनमें जो कथा-वार्ता हुई हो, उसे भी आप सुनावें। समय का संकोच न करें।”

शौनकजी के ऐसे आग्रह को देखकर सूतजी प्रसन्न हुए और आगे का कथा-प्रसङ्ग सुनाने को उद्यत हुए ।

छप्पय

धन्य भाग है आज भक्त उद्धवजी भेटे ।
दर्शन देके देव ! दुरित दुख सब ही भेटे ॥
मयो तिरङ्कित फिरो न मन महँ हर्ष शोक है ।
विषयभोग महँ फँस्यो बहिर्मुख अज्ञ लोक है ॥

यह हरिनी माया प्रबल, रचे खेल ठगिनी नये ।
जाते ते जग महँ बचे; जे हरि शरणागत भये ॥

भगवान् के परिवार का कुशल प्रश्न

(१०६)

तस्य भग्नखिललोकपाना—

भवस्थितानामनुशासने स्वे ।

अर्थाय जातस्य यदुपवजस्य

वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तैः ॥१॥

(भी भा० ३ स्क० १ अ० ४५ श्लो०)

छाप्य

सखे ! कहो अब कुशल कुशल के कारण जे हैं ।
शरणगत प्रतिपाल अवनि ॥ आता ते हैं ॥
सकृपण बलराम -देव की कुशल सुनाओ ।
हे सुख ते वासुदेव सबनि की बात बताओ ॥

उदवनी ! प्रद्युम्न अनुरुदादिक जे स्वजन है ।
ते पदुवशी कुशल हैं, जे सन हरि की शरण है ॥

बात करने की प्राचीन प्रथा यही थी, कि परस्पर मि उ
यातें होती, तो प्रश्न करने वाले का पहिले स्वागत सत्कार
करते । उमकी यथायोग्य पूजा सम्मान करके विश्राम कराते,

१ श्रीविदुरजी उदवनी से कह रहे हैं—हे सखे ! हे उदवनी !
जो प्रसन्न पुरुषों का, इन्द्रादिक समस्त लोकपानों का और अपनी

फिर उसके समीप जाते। उसकी सम्पूर्ण बातों को बड़े धैर्य से सुनते। फिर उपक्रम उपसहार पूर्वक उनका न बहुत संक्षेप में न बहुत विस्तार से उत्तर देते। इसके अनन्तर प्रसङ्गानुसार और भी अवान्तर प्रश्नोत्तर बढ़ जाते। इस प्रकार बातें करने से रस का सञ्चार होता है आजकल तो न स्वागत, न सत्कार न कुशल न स्नेह। गये तो प्रश्न हुआ—‘कहो कैसे आये जी?’ वह भी उत्तर में लाठी सी मार देता है—‘एक काम से आया था। इस काम को आप घर देंगे?’ वह टका सा उत्तर दे देता है, ‘मुझे अवकाश नहीं।’

इतना कह कर फिर बिना उनकी ओर देखे अपने काम में लग गये, वे अपना सूत्रा सा मुँह लिये हाथ हिलाते मन ही मन उसे फोसते हुए चले गये। इन्होंने सोचा—‘अनाड़ी लोग व्यर्थ में तग करते रहते हैं—यह करो, यह करो। मुझे अपने काम से ही अवकाश नहीं।’ आने वाला सोचता है ‘कैसा सूत्रा आदमी है, कितनी आशा से हम गये थे, बात भी नहीं पूछी।’ ऐसी दगा में परस्पर में रस का सञ्चार कैसे हो? इसीलिये आजकल परस्पर में बातें होने पर भी आनन्द नहीं आता। मिथ्या आडम्बर बढ़ गया है। हृदय रोलकर प्रायः लोग बातें नहीं करते। हृदय रोलकर सब से बातें हो भी नहीं सकतीं। वे तो सभी होती हैं, अब दोनों एक मन के अमिश्र हृदय हों। त्रिदुरजी और उद्धवजी ऐसे ही अमिश्र हृदय सखा थे। दोनों ही भगवान् के परम प्रिय थे। दोनों ने अपना सर्वस्व श्रीकृष्ण को

आशा में अवाप्त अनुचरों का प्रिय करने के निमित्त यदुवय में उत्पन्न हुए हैं ‘उन पवित्र कीर्ति’, अब, अच्युत भगवान् वासुदेव की बातों को सुनाइये। अर्थात् सब कुछ छोड़ कर कृष्ण कथा होने दीजिये।’

ही समझ रखा था। दोनों ही पर भगवान् का अहान् अनुमान था। उन्हें वे अपना सखा, मन्त्रा, दास और स्वजन मान कर सत्कार करते थे। भक्त जो पूज्य बुद्धि भगवान् में रखता है, वैसी ही नहीं, उससे भी बढ़कर भगवान् के दासों में उसकी श्रद्धा होती है। इसीलिये विदुरजी उद्धवजी को पूज्य मानते थे और उद्धवजी विदुरजी को अपने से श्रेष्ठ समझते थे। जब दोनों प्रेम से मिल बैठ लिये, तो यमुना किनारे एकान्त में बैठ कर बातलाप आरम्भ हुआ।

विदुरजी ने पूछा—“उद्धवजी ! आप यहाँ कब आये ? आप यकाले यहाँ क्यों घूम रहे हैं ? आप का मुरा ग्लान क्यों है ? मैं ये भ्रम घात इसलिये पूछ रहा हूँ, कि मुझे हविनापुर छ डे बहुत दिन हो गये। तब से मुझे अपने स्वजन दन्धु दान्धवों का कोई समाचार नहीं मिला। मैंने किसी से जिज्ञासा भी नहीं की। बहुत से परिचित कहीं-कहीं पुण्य तीर्थों में मुझे मिल रहे हैं, किन्तु उनसे मैंने मेल ही नहीं की। मैं अपना रूप छिपाय, घब बढ़ल ताये में अब तक घूमता रहा हूँ। आज आप से हो मेल हुई है। आप अब मुझे सब दन्धु दान्धवों की कुशल सुनाइये।”

उद्धवजी ने दुःखा होकर कहा—“महायज्ञ, विदुरजी ! किनकी कुशल पूछते हैं आप ?”

विदुरजी बोले—“उद्धवजी ! ऐसे अनमने होकर क्यों बात कर रहे हैं ? जो अब, अत्यक्त होते हुए भी यदुवश में दो रूपों से अवतीर्ण हुए हैं, जिन्होंने अपने नाभि कमल से वेदगर्भ लोकपितामह चतुरानन को उत्पन्न किया है, उन्हीं की प्रार्थना से जिन्हीं भूमि के भार उतारने को शूकर आदि अनेक

अवतार धारण किये हैं। राजाओं के रूप में पृथ्वी पर बड़े हुए असुरों के सहार के निमित्त तथा भक्तों का सुख देने के निमित्त, जो वसुदेवजी के यहाँ रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं, उन दोनों विश्ववन्दित बन्धुर्भा की कुशल तो पूछनी ही क्या किन्तु शिष्टाचार वश पूछ रहा हूँ, वे आनन्द से तो अपने कुल का पालन कर रहे हैं ?”

“हमारे परम सुहृद् वसुदेवजी को कुशल सुनाइये। तो हमारी भाभी पुन्ती के भाई ही हैं। अपनी बहिनों पर वे कितना स्नेह रखते हैं ? अब तक भा सदा उन्हें बच्चियों की तरह मानकर दान मान द्वारा सत्कृत करते रहते हैं ? चिर काल से उनसे हमारा भेद नहीं हुई। वे अपने भानजों को पुत्र की तरह प्यार करते हैं और उनकी सत्र अभिलषित वस्तुओं को प्रदान करते रहते हैं।

‘भगवान् के बड़े पुत्र प्रद्युम्न की कुशल सुनाइये। उनके बराबर सुन्दर ससार के राजकुमारों में स्यात् ही कोई हो। है भी तो वे कामदेव के अवतार ही। अनग ने ही अग वारण करके रक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया है। महारानी रक्मिणी देवी ने उनकी प्राप्ति के लिये कितनी आराधना की थी, कितनी ब्राह्मणों की लगन के साथ सेवा की थी। रक्मिणी ने ही नहीं, उनके पति ने भी बड़ी तपस्या की थी। उद्धवजी ! गृह-स्थियों को पुत्र का सुख देखने की कितनी शक्त अभिलाषा होती है, इसका अनुमान इसीसे लगता है, कि ईश्वरों के भी ईश्वर अवतारों के भी अवतारी साक्षात् भगवान् वासुदेव ने पुत्र प्राप्ति के लिये हिमाच्छ्रय में जाकर आगुतोष भगवान् भोलानाथ की वहत दिनों तक शरीर को सुषाकर आरा-

धना की थी। इसी से प्रद्युम्नजी का जन्म हुआ। वे, मूर्तिमान् कामदेव होने पर भी शूरवीर और महान् वलशाली हैं। समस्त यादवों की सेना के वे ही प्रधान सेनापति हैं, जिन भुजबल से निर्भय होकर समस्त यदुवंशी स्वर्गीय सुखों व वपभोग कर रहे हैं।

“वृद्धयजी ! मैं भूल जाता हूँ, सबसे पहिले आप महाराज उग्रसेनजी को कुशल सुनाइये, जिन्होंने अपने दुष्ट पुत्र के कारण कारागार में रहकर विविध कष्ट उठाये थे। जो अपने कुल-कलंक पुत्र के कारण सदा दुखी रहते थे। वे अब सुख पूर्वक तो हैं न ? देखो, भगवान् ने कंस को मार कर भी स्वयं राज्य सिंहासन ग्रहण नहीं किया। कंस के पिता अपने मातामह को ही सात्यक, धृणि भोज, और दाशार्ह वंशी यादवों का अधिपति बनाया। स्वयं भगवान् जिनके सेवक बनकर सिंहासन के नीचे बैठते हैं और हाथ जोड़ कर, खड़े होकर जिनके प्ररनों का उत्तर देते हैं, उन यादवों के स्वामी उग्रसेन जी का कुशल सुनाइये।

“हाँ, जाम्बवती सुत साम्ब के सभी समाचार सुनायें। वे कितने सुन्दर हैं, कितने कोमल प्रकृति के हैं, उनके सौन्दर्य में जादू है। कुलकाभिनी भी उनके अनुपम रूपलावण्य को देखकर धैर्य छोड़ देती हैं। माता होने पर भी भगवान् की पोटस सहस्र महिषियों का मन जिन्हें देखकर चंचल हो जाता है, जिन्हें पूर्व जन्म में पार्वतीजी का प्रिय पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जो स्वामी कार्तिकेय नाम से सुरों के सेनापति रह चुके हैं, जिन्हें जाम्बवती ने ब्रह्म से बड़े-बड़े

श्रीहरि के ही समान हैं' वे श्रीकृष्ण के तनय अत्यन्त स्निग्ध अगों वाले, सुकुमार, शूरवीर, महारथियों में भी प्रशसनीय साम्ब सकुशल तो हैं ?

"सायकिजी के समाचार सुनाइये । उनके लिये तो जो कुछ कहा जाय वही कम है । वे तो भगवान् के बाह्य प्राण हैं 'भगवान् उनके बिना नहीं रहते, वे भगवान् को छोड़ कर एक क्षण को भी अन्यत्र नहीं जाते । इस प्रकार उन्होंने भगवान् की इस परमगति को सुगमता से प्राप्त कर लिया है, जो बड़े-बड़े, जपी, तपी, ध्यानी और योगियों को भी दुर्लभ है । भक्त होने पर भी जो शूरवीर हैं, गाडीव धनुर्धारी अर्जुन के प्रियशिष्य हैं, भगवान् के परम कृपापात्र हैं, वे तो सदा पूर्वक रहते हुए

भागवती हैं ? उन्होंने श्रीमगवान् मधुसूदन को उसी प्रकार उत्पन्न किया, जिस प्रकार वेदत्रयी यज्ञ के विस्तार वाले अर्थों को उत्पन्न करता है अथवा जैसे अरणी अग्नि को उत्पन्न करता है। सोपी जैसे मोती का, प्रभा जैसे प्रकाश को, पृथ्वी जैसे गन्ध को, रसायन जैसे सुगन्ध को, लता जैसे सुगन्धित पुष्प को, अथवा सिंहनी जैसे प्राथमिक पुत्र को उत्पन्न करती है और इन सबसे जैसे इनको जननी धन्य हो जाती हैं, वैसे ही दयकीजी श्रीश्यामसुन्दर को अपने उदर में धारण करके धन्य हो गईं। वे तो अपनी मुठ की मुठ बहुओं के साथ सुख पूरक हैं न ?

“उपासना करने वाले मन, बुद्धि, चित्त और ऋहकार—इन अन्तर्गता चतुष्टय के अधिष्ठाता अनिन्द, प्रद्युम्न, वासुदेव और सत्कर्षण इनको मानते हैं, सो मन के जो अधिष्ठाता देव अनिन्द हैं, जिन्होंने वाणासुर के यहाँ जाकर उसकी पुत्री उपा से विवाह किया था, जो अपने कार्यों से सग शरणागतों को सन्तुष्ट करते रहते हैं वे सपरिवार सकुशल हैं न ?

“अत्र भैया, सब यादवों के नाम तो मुझे याद नहीं हैं। एक दंड हों, तो याद आ रहीं। ५—६ कोटि सब के सब सुने जाते हैं। उनमें से मुख्य-मुख्य को कुशल बताइये। जैसे हृदीक, चाण्डेयण, गड तथा सत्यभामाजी के सभी सुत सकुशल तो हैं ?

‘यादवों और पांडवों का परस्पर में सम्बन्ध ही नहीं है, हार्दिक प्रेम भी है। पांडवों के प्राण तथा जीवनाधार श्रीश्यामसुन्दर ही हैं,’ उनके आश्रय में रहकर उन्होंने अपनी गई हुई राज्य लक्ष्मी फिर से प्राप्त कर ली है। उन पांडवों का समाचार,

तो सदा श्रीकृष्ण के समीप आता ही रहता होगा। आप मुझे धर्मराज युधिष्ठिर के भी समाचार सुनावें। धर्मराज तो अब सुना है, सम्राट् हो गये हैं। सम्राट् होने पर भी उनकी बुद्धि धर्म में ही रहती है न? राज्यलक्ष्मी के अभिमान में वे सम्माननीय पुरुषों का स्वल्प सम्मान या तिरस्कार तो नहीं करते? अपने राज्य का पालन वे धर्मपूर्वक करते हैं न?

“उनके छोटे भाई भीम बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं? वे कौरवों की क्रूरता के कारण सदा क्रुद्ध हुए काले सर्प की भाँति लम्बी-लम्बी विषली साँस छोड़ा करते थे। अब तो उनका क्रोध सफल हो गया। सुना है; उन्होंने धृतराष्ट्र के सौ के सौ पुत्रों को अपनी गदा से मारा है। अपने शत्रुओं को मार कर अब वे क्रोध हीन होकर शान्त हो गये हैं न? उनके मन में अब कौरवों के प्रति कुछ क्रोध शेष तो नहीं रहा है?

“गांधीवधारी कुन्तीनन्दन पांडु भरतवश की कीर्ति बढ़ाने वाले ससार के अद्वितीय योद्धा अर्जुन, के भी कुशल समाचार सुनाइये। मनुष्यों की तो कौन कहे, जिन्होंने अपने चाणों की वर्षा से त्रिपुरारि भगवान् भूतनाथ को भी सन्तुष्ट किया था, जो दोनों हाथों से समान वेग से वाण छोड़ते हैं। वे धनञ्जय अपने शत्रुओं को मार कर प्रसन्नता पूर्वक धर्मराज का अनुगमन तो करते हैं न?

“भैया, उन नकुल, सहदेव की कुशल सुनाओ, जो सौभाग्यवश सभी भाइयों में छोटे हैं और अपने सभी बड़े भाइयों के सदा अनुकूल चलने वाले हैं। जिन पर कुन्ती ने, धर्मराज ने, भीम और अर्जुन ने अपना समस्त प्यार उडेल दिया है। सभी लोग उनकी उसी प्रकार रक्षा करते हैं, जैसे पलकें आसों

फी रक्षा करती हैं। उद्धवजी, वे छोटे धन्य है जिन्हें बड़ों का प्यार दुलार प्राप्त है। वे बड़े होने पर भी सदा बच्चे ही बने रहते हैं। बड़ों की छत्र-छाया में रहने से कितनी निश्चिन्तता रहती है, यद्यपि वे दोनों अश्विनो कुमारों के वीर्य से उत्पन्न माद्री रु पुत्र है, किन्तु कुन्ती ने कभी उन्हें पराया नहीं समझा वे सगे पुत्र की भाँति ही सदा उनका लालन-पालन करता है। वे पावों को अपना ही पुत्र कहती है, नकुल, सहदेव लड़ने में भी बड़े कुशल है, उन्होंने शत्रुओं से राज्य छानने में अपने भाइयों का उसी प्रकार सहायता की होगी, जिस प्रकार रथ के पहिये रथ को गन्तव्य स्थान में पहुँचाने में सहायता करते हैं।

“उद्धवजी! पाठवों की मत्ता कुन्ता का क्या हाल चाल है? देखो, भाग्य का कैसा निचित्र खेल है? जिसके इतने शूर वीर पति हों, कि जो अकेले ही धनुष-लेकर समाप्त पृथ्वी को जीत लाये थे, जिसके ऐसे-ऐसे पुत्र हों, जो जीवित हो स्वर्ग जाकर लौट आये हों और जिन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र से सदा शिव को भी सन्तुष्ट किया हो, यह विचारी बच्चों के लिये विपत्ति की मारी बन-गन भटकती फिरो। विधवा होने पर भी यह सती नहीं हुई। इसी आशा पर जीवन धारण करती रहीं, कि बड़े होने पर मेरे बच्चे राजसिंहासन के अधिकारी होंगे? उस विचारी को तो जीवन भर विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। उसने श्यामशुन्दर से वरदान भी यही माँगा था। बाह्या कल्पवृक्ष यमगान् ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। सदा विपत्तियों के बादल ही उसके सिर पर महराते रहे। उसकी क्या कुशल पहुँच? वह तो कृष्ण कृपा से विपत्तियों में अपनी कुशल मानती है। उन अपनी भाभी को मुझे चिन्ता नहीं।

"हाँ, वृद्धवर्ती। मुझे अपने बड़े भाई अन्धे धृतराष्ट्र का अवश्य शोक है। वृद्धापे में उनकी बुद्धिभ्रष्ट हो गई है, माया मोह ने उन्हें कसकर जकड़ लिया है। वे इष्ट-अनिष्ट का विचार नहीं करते। अपने दुष्ट पुत्रों के हाथ के खिलाफे बत गये हैं। आप ही सोचिये, राज्य के अधिकारी पांडु थे। जब वे परलोक घासी हो गये, तो न्याय से उनके पुत्रों को राज्य दे देना चाहिये था। यह न करके उन्होंने उनके अनाथ बच्चों को, विधवा पत्नी को घर से निकाल दिया। वे आश्रय हीन होकर चिरकाल तक भोख भोंगकर निर्वाह करते हुए इधर-उधर भटकते फिरे। एक अपने छोटे भाई के पुत्रों के साथ उनका ऐसा व्यवहार, एक मैं भी उनका भाई था। सदा उनके कल्याण में ही लगा रहता था। उत्तम से - तम सम्मति उन्हें देना रहता था, सो मेरा भी तिरस्कार करके मुझे घर से निकाल दिया। मुझे अपराधी की भाँति देश निकाला दे दिया।

"आप यह न समझें कि इस अपमान से दुःखी होकर मैं उनकी चुराई कर रहा हूँ। जीव की क्या सामर्थ्य है, कि यह दूसरे को दुःख सुख दे सके। यह सब तो उन लोलाधारों को लोला है, नटवर की कलावाजी है, अन्तर्यामी की प्रेरणा है। उन्हें जिससे जब जो करना होता है, उसकी तब तैसी ही बुद्धि बना देते हैं। उसे वैसी ही बात सुना देते हैं। वे स्वयं अजन्मा होकर जन्म लेते से दिखाई देते हैं; पुरुषोत्तम होते हुए भी साधारण मानवोचित लोला करते हुए से दीखते हैं। मेरे ऊपर तो उन्होंने कृपा ही की। वे अन्यायी लोग मेरा स्वागत स्त्कार करते, तो समझ है मैं जीवनभर उनके ही यहाँ फँसा रहता। उनके अन्यायों का भी, अनिच्छा पूर्वक ही सहो, समर्थन करना पड़ता। जगदाधार श्यामसुन्दर ने बड़ी अनुकम्पा की। उनकी

बुद्धि ऐसी बना दी। अब मैं उन महामहिम की अद्भुत महिमा का अवलोकन करता हुआ, उन्हीं की कृपा से दूसरों की दृष्टि से अलग रह कर, आनन्दपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करता-फिरता हूँ। भगवद्-धामों में आनन्द लेता निरता हूँ।

“उद्धरजी ! मुझे उहा आश्चर्य हो रहा है, कि जो निग्रह अनुग्रह करने में मर्य समर्थ हैं, उन प्रभु ने कौरवों को चमा क्यों कर दिया ? उन्होंने इतने-इतने दडा और मद में मत्त हुए महीषों को मृत्यु का द्वार दिया दिया, बहुतों को स्वयं मार दिया, बहुतों को दूसरों से मरा दिया, अपने भक्त पादों के साथ इतना अपराध करने पर भी उन्होंने कौरवों को स्वयं नहीं मरा। उनके अत्याचारों की देखते-रहे, जब उनके पापों का घड़ा भर गया, अन्याय पराकाष्ठा पर पहुँच गया, दुष्टता सीमा को पार कर गई, तो सब को एक साथ ही उसी प्रहार से फाट दिया, जैसे बैल और फातिफ में पड़े हुए खेवों को किसान फटका लेता है।

“भगवान् की जन्म लेने की क्या आवश्यकता है ? वे तो अनन्ता हैं, कर्मों से पृथक् हैं। वे अपनी इच्छा से साधुओं का परित्राण करने के लिये, दण्डितियों का नाश करने के लिये, धर्म की स्थापना करने के लिये युग-युग में नाना अवतारों को धारण करके, उन-उन योनियों की सी क्रीडार्य करते हैं। कभी-कभी उनसे विलक्षण लोकोत्तर प्रभाव भी दिखाते हैं। उनके अवतार के धम रक्षण और अधर्मियों का विनाश ये तो गौण कार्य हैं वास्तव में तो वे भक्तों को मुक्त देने के ही निमित्त इस अवनि पर शरीर धारण करते हैं। कर्म बन्धनों के अधीन होकर तो भक्त भी जन्म नहीं लेते, फिर भगवान् की तो याव

दूसरी ही है। भगवान् मानवीय तन में प्रकट होकर वर्यों को सुख देने वाली, हृदय में अमृत रस का संचार करने वाली सुख, मय लीलायें करते हैं। अतः उद्धवजी ! और बातें तो मैंने वैसे ही शिष्टाचार के वशोभूत होकर पूछ लीं। अब यथार्थ बात तो यह है, मेरे पूछने का मुख्य हेतु यह है, कि जो अपनी शरण में आये भक्तों का समस्त इन्द्रादि लोकापातों का और अपने सेवकों का प्रिय करने के निमित्त ही यदुकुच में अनतीर्ण हुए हैं, उन परमकीर्ति अजन्मा भगवान् वासुदेव की बातें सुनाइये।”

सूतजी शौनकादि मुनियों से कहते हैं—“मुनियो ! इतना कहकर विदुरजी चुप हो गये और वे एकटक उद्धवजी के श्री मुख की ओर निहारने लगे।”

छप्पय .

पांडव प्रभु के भक्त सचनि की कुशल सुनाओ ।

अथ बन्धु धृतराष्ट्र करें का सब समुक्ताओ ॥

करिके दर्शन यादि आपके आये सबई ।

इस्मृति पट पे खिंचे चित्र जीवित से अबई ॥

अथवा छोडो सचनि कू, चर्चा हरि ही की करो ।

तृपित हृदय की शांति हित, कर्णनि हरि गुनते मरो ॥

विदुरजी के प्रश्न से उद्धवजी को भाव समाधि

(१०७)

पुण्यकोटिभिन्नसर्वाङ्गो मुञ्चन्मालद्रुश शुचः ।

पूणार्थो लक्षितस्तेन स्नेहमसरसप्लुतः ॥

शनकैभ्येगवल्लोकान्त्रुलोकं पुनरागतः ।

विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्समयन् ॥*

(आ मा० ३ स्क० २ अ० ५, ६ श्लो०)

छप्पय

सुनि उद्धव हरि नाम देह की सुधि बिसराई ।

नाम धाम ते रूप आदि लीला है आई ॥

गद् गद् बानी भई रूप सागर महँ गरके ।

रोमाञ्चित बपु मयो देह बन्धन सब सरके ॥

भूले या संसार कुँ, नयन मूँदि तन्मय मये ।

निरस धाम वृन्दाधिपनि, ध्यान धरत मन तेँ गये ॥

कुछ शक्यै तो अपना निना होता है, उन्हें प्रायः सुमुख
पुरुष गुरुजनों के सन्मुख श्रद्धा सहित निवेदन करते हैं और
गुरुजन उनका यथोचित उत्तर देकर शास्त्रिय पद्धति से समाधान

ॐ विदुरजी के शीघ्र सचची प्रश्न पूछने पर उद्धवजी के
सम्पूर्ण शरीर में रोमांच हो गये। ध्यान के कारण उनके नेत्र बन्द थे,

करते हैं। कुछ प्रश्न पञ्चायती होते हैं। पूछनेवाले को वास्तव में वह शका होती नहीं, किन्तु सर्व साधारण को वह शका होती है, किन्तु सभी अपनी शका को विधि पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते। हृदयगत भावों को यथावत् प्रकट कर देना, वह भी एक कला है और वह किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। कोई हमारे मनोगत भावों को समझ कर व्यक्त कर देता है, और यदि वे गोपनीय भाव न हों, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और कह देते हैं, 'अजी, यही तो मुझे शका थी। आपने मानों मेरे मन की बात ही कह दी।' महर्षि शौनक और महाराज पराक्षित दोनों ही सिद्ध पुरुष हैं। दोनों ने ही बाल्यकाल से—अनेक जन्मों से—भगवद् भक्ति करते-करते यह दशा प्राप्त की है। वे जो भा प्रश्न करते हैं, वह अपने लिये नहीं, ससार के हित के लिये। अपने उपकार के निमित्त नहीं लोकोपकार की दृष्टि से पूछते हैं। उन्हें स्वयं कोई शका नहीं, किन्तु वे ससारी लोगों का प्रतिनिधित्व करके पूछते हैं, वे हम सब ससारा लोगों के भाव व्यक्त करने वाले हैं। ये शायें पहिले कभी उन्हें रही होंगी, इसलिये वे शका करना भी जानते हैं कि कौन सी कहीं करनी चाहिये।

अनेक जन्मों से साधन करते-करते भक्त की ऐसी दशा हो जाती है, कि उन्हें कोई इधर-उधर की बात प्रिय ही नहीं लगती,

अतः उनमें से प्रेमाश्रु बहने लगे। उद्धवजी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुरजी समझ गये, कि ये महाभाग कृतार्थ हो चुके हैं। कुछ देर के अनन्तर उद्धवजी अपने मन को घरे घीरे भगवद् लोक से मनुष्य लोक में ले आये। उन्होंने अपने बहते हुए आँसुओं को पीतान्बर से पोछा, फिर बड़े विस्मय के सहित विदुरजी से बोले।

वे श्रीकृष्ण कथा के व्यसनी बन जाते हैं, उनके रोम-रोम में भगवत् चर्चा सुनने का रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे कामासक्त पुरुषों को यामिनी की कथा के अतिरिक्त कोई कथा कमनीय प्रतीत ही नही होती। जैसे लोभी को धन के अतिरिक्त कोई पदार्थ प्रिय ही नहीं, जैसे व्यसनी को अपने व्यसन के अतिरिक्त अन्य याता अच्छी नहीं लगती वैसे ही भगवत् भक्तों को या तो भगवान् की कथा प्रिय होती है या भागवतों की। विदुर जी जब उद्धवजी से यदुवश के छोटे-बड़े, बड़े, पतोड़, धल-गोपाल सभी की कुशल पूछी, तो महाराज परीक्षित को सन्देह हुआ और वे बोले—“प्रभो ! महाभागवत विदुरजी ने ये कैसे प्रश्न कर डाले, कि उसकी कुशल घताओ, उसके समाचार घताओ, उसकी राजा गुसी कहो ! एक भगवान् के सम्बन्ध में पूछ लेते। सभी पैर हाथी के पैर के भीतर समा जाते हैं ! भगवान् की कुशल पूछली—मानों सब की पूछली। यह तो उन्होंने किया नहीं, सब के नाम गिना डाले। यह क्या बात है ? इसका कारण बताइये।”

यह सुन कर श्रीशुक हँसे और बोले—“राजन् ! यह प्रश्न आपके अनुरूप ही है। विदुरजी के इतने प्रश्नों के अनेक कारण हैं। पहिला तो यही कि भागवत लोग भगवान् से भी बढ़कर भक्तों का मानते हैं। भक्तों द्वारा हो तो भगवान् मिलते हैं, बिना उनके अनुचरों की पूजा किये प्रभु के पास प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसलिये विदुर जी ने विस्तार से भगवान् के शरणागतों की कुशल पूछी। दूसरी बात यह है, कि बात चलाने का प्रकार भी इसी मॉति होता है, सर्व प्रथम तो उन्होंने भगवान् और बलदेवजी की कुशल पूछी। बिना सोचे समझे उनके मुख से यह बात स्वभावानुसार निकल गई।

क्योंकि उनके इष्ट ही भगवान् वासुदेव थे; फिर उन्हें ध्यान आया, कि अरे, मैं तो शिष्टाचार का उल्लंघन कर गया। पहिले वाप का कुशल पूछी जाती है; तब बेटे की। इसलिये उस प्रश्न का अधूरा सा ही छोड़ कर मट से पूछ बैठे—‘वासुदेवजी तो अच्छे हैं ?’ फिर उसी प्रसङ्ग में जिस जिसका नाम याद आता गया पूछते गये। फिर पांडवों की पूछी, धृतराष्ट्र की पूछी, पुरानी बातें याद आईं। तब वे सन्धले और सोचने लगे—‘अरे, मैं यह क्या गोरखधवा पूछने लगा। मुझे इन कौरव और धृतराष्ट्र से क्या लेना ? इसलिये उन्होंने अन्त में इसी पर बल दिया—उद्धवजी ! और सब की चर्चा छोड़ो। तुम तीर्थकीर्ति श्यामसुन्दर की बातें सुनाओ।’

“एक बात और भी रस वृद्धि के लिये पहिले इधर-उधर की बातें कह कर, तब मुख्य बात कहने से उस रस की वृद्धि होती है। श्रोता वक्ता दोनों की ही उकठा होती है। उद्धवजी विदुरजी के बालसखा थे। वे उद्धवजी का स्वभाव जानते थे, कि अकस्मात् मैंने भगवान् का ही प्रश्न कर दिया, तो उद्धवजी को भाव समाधि हो जायगी। इसलिये पहिले इधर-उधर की बातें कह कर उनकी कृष्ण में समाहित हुई वृत्ति को बिखेर दें। तब भगवान् का प्रश्न करेंगे, जिससे एक साथ वे भाव सागर में निमग्न न होने पावेंगे, किन्तु उद्धवजी ने तो वे सब नाम सुने ही नहीं। उन्होंने तो बस, अन्तिम एक ही शब्द सुना, ‘हे सखे तीर्थकीर्ति भगवान् की बातें कहो।’ जो भय विदुरजी को हो रहा था, वही हुआ। भगवान् का नाम सुनते ही उनके धाम रूप और लीलाओं का एक साथ ही स्मरण हो आया उकठा बस उन्हें वहीं अन्तिम लीला ‘स्वधाम-गमन’ स्मरण हो उठी। उसके स्मरण मात्र से वे

विह्वल हो गये, चतका गला भर आया, स्वर गद्गद हो गया, प्रयत्न करने पर भी कुछ न बोल सके। विदुरजी के इतने प्रश्नों में से एक का भी उत्तर न दे सके।”

इस पर श्रीपरोक्षिणी ने श्रीशुक मुनि से पूछा—“प्रभो! यह तो प्रेम की पराकाष्ठा हो गई उद्धवजी का प्रेम तो अद्भुत निकला। इतना विलक्षण प्रेम, कि नाम श्रवण मात्र से समाधि लग गई? प्रश्न सुन कर दो चार भगवान् की लीलाओं का वर्णन करते। सब के कुशल समाचार बताते। कथा प्रसङ्ग में प्रेमवश मूर्छा तो प्रायः ऊँचे भक्तों को होती हुई देखी गई है किन्तु केवल नाम स्मरण से ऐसी दशा तो आप उद्धवजी की ही बता रहे हैं। किस साधन द्वारा उन्हें यह दशा प्राप्त हुई।”

यह सुनकर श्रीशुक मुसुर्राये और बोले—“राजन्! प्रेम कुछ सीन तो है नहीं कि पैमा फेंका और तुम्हें दरीदर आये। यह तो जन भगवत् कृपा हो, अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए सयोगवश जीव भगवान् की ओर उन्हीं की प्रेरणा से घट और उन्हीं में मन लगाकर उन्हीं की परिचर्या में अपना सत्र समय व्यतित करे, तब वैसे ऐसे उकठ प्रेम की उपलब्धि होती है। जो भगवत्जन हैं, भगवान् ने जिन्हें अपना कष्ट कर वरण कर लिया है, वे जन्म लेते ही पर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार भगवत् पूजन में लग जाते हैं। गो का दूध पीता होते ही मा की पूँछ को क्यों नहीं पाने लगता? पस में पड़ी चीन्हीं को क्यों नहीं खाता, स्तन की ही ओर क्यों मटपटा है? किस महाविद्यालय के महा अध्यापक ने उसे शिक्षा दी, कि इन स्तनों में दूध बनता है, वो दूध डूबमार कर उसे पीना होता है। किसी के न सिखाने पर जैसे वह पर्व जन्मों के संस्कार वश,

तनों को ही पीने लगता है, उसी प्रकार अनेक जन्मों में भक्ति करने वाले भागवत जन बाल्यकाल से वही खेल खेलने लगते हैं। भगवान् के सुमधुर नामों के उच्चारण से ही वे बोलना आरम्भ करते हैं। वधों के साथ भी वही गोपालजी का ही खेल खेलेंगे। ईंट, पत्थर जो भी मिल जायें, उन्हीं में गोपालजी की भावना से पूजा प्रारम्भ कर देंगे। अम्मा दूध दुहने जाय, तो उसके पीछे छोटी घण्टी लेकर जाते हैं, 'अम्मा ! मेरे गोपालजी को दूध निकाल दे।' वच्च का विनोद समझ कर मा निकाल देती है। भक्त बालक उसे ले जाते हैं। इधर-उधर से फूल तोड़ लाते हैं, कोई जगली फल मिला तो उस भी पेड़ पर चढ़ कर ले आते हैं। हरे-हरे चाँड़े पत्ते वृषों की सहायता से ले आते हैं। पत्तों को थिछाकर उस पर अपने गोपालजी को पधराते हैं। मा ने पीतल के छोटे-बर्तन मँगा-दिये तो उनसे, नहीं तो मिट्टी के ही पूजा पात्र बना लेते हैं। गोपाल को ही भोग लगाना, उन्हीं से खेलना, उन्हें ही लाड़ लड़ाना यही उनका दैनिक व्यापार रहता है। राजन् ! आप तो सब जानते हैं, आप भी तो जब छोटे थे, तब ऐसे ही खेल खेला करते थे। यही भगवत् पूजा साधन रूपी खेल आज आपके लिये सत्य हो गया। वही साधन बाल्यकाल से उद्धवजी ने किया था।

"महागज ! उद्धवजी के विषय में मैंने अपने पिताजी से सुना है, जब वे पांच वर्ष के ही थे, तो बच्चों को लेकर भगवान् की ही सुमधुर लीलाओं का अनुकरण करते, उन्हीं का गान करते, उन्हीं के नाम का संकीर्तन करते, उन्हीं की पूजा करते, धूप, दीप नैवेद्य से उन्हीं की आराधना करते। खेल-खेल में मिट्टी कमन्दिर बना कर मनमोहन की मधुर मूर्ति स्थापित

करते। प्रातः काल तबके ही उठ जाते और यमुना पुलिन में चले जाते। दिन चढ़ जाता, मा चिन्तित होती—‘वन्धे ने अभी तक कलेरा भी नहीं किया है। ढूँढती हुई आती और प्रेम कोप से कहती—‘अरे ऊधो! भैया, तू तो खेल में ऐसा मग्न हो जाता है, कि खाना पाना सभी भूल जाता है। देख तो सही, कितना दिन चढ़ गया है, सत्र लड़के दो दो घर खा पी चुके, तैने अभी कलेरा भी नहीं किया है। बेटा! ऐसा खेल अच्छा नहीं। चल, थोड़ा खा पा ले, तब आकर खेलना। दिन भर पढ़ा है।’

“माता के ऐसे प्रेम मरे वचन सुन कर भी उद्धवजी अपनी पूजा को अधूरी छोड़ कर जाने को रानी न होते। वे माता से कह देते—‘मा! तू चल। मैं अभी आता हूँ। देख, तुमसे यहित घर पहुँचूँगा।’

“मा डाट कर कहती—‘तू यहाँ ऐसी कौन सी कमाई कर रहा है? तेरे पास कौनसा विमान है, कि मुझसे पहले पहुँच जायगा?’

“तब उद्धवजी कहते—‘मा! देख, अभी, मैंने अपने गोपाल जी को भोग नहीं लगाया। चार लड़का ददे, उनका भोग लगा के प्रसाद घोंट कर तब आऊँगा। मा तो सत्र जानती थी अचल में वधे लड़कूँ निकाल कर देती और कहती—‘जल्दी से भोग लगा ले—और चल।’

“उद्धवजी पलाश के पत्तों पर लड़कूँ रख कर गोपालजी के सामने रखते। अपने डुपट्टा का परदा करते और आँख मूँद कर भोग लगाते। उनकी मा पास में खड़ी रही मन ही मन बड़ी सिंहाली। देखो, मेरे बच्चे के नाल्यकाल से ही कैसे शुभ

संस्कार हैं। जब भोग लग जाता प्रसाद वॉट देते, तब माता के घुटत कहने पर जाते। ऐसी दशा वाल्यकाल से ही उद्धवजी की थी। यही सब करते-करने उन्हें साक्षात् श्यामसुन्दर को प्राप्ति हो गई। पहिले जो पूजा प्रतिमा में करते थे, वह प्रत्यक्ष करने लगे। पहिले जो खेल था, वह अब कर्तव्य बन गया। वे भगवान् वासुदेव के कण्ठ के बहुमूल्य हार बन गये। ऊधो जी जहाँ श्यामसुन्दर को बिठावें वहाँ बैठते जेहाँ उठावें उठते। छाया की तरह उद्धवजी भगवान् के साथ रहते। उनकी न कहीं रोक थी न टोक। महलों के भीतर दनदनाते हुए घुस जाते। उनसे न रानियां परदा करती न भगवान् ही सकोच करते। पलंग पर प्रिया के साथ श्यामसुन्दर बैठे हैं। उद्धवजी बिना सकोच सेवा में उपस्थित हैं। वे श्यामसुन्दर के बाहरी प्राण थे। कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात होती? भगवान् अवोध बच्चों की तरह पूछते—‘उद्धव! इस विषय में हमें क्या करना चाहिये?’ तब ये भी हाथ जोड़ कर बिना संकोच कह देते—‘प्रभो! इस अवसर पर यह करना उचित है।’ भगवान् वही करते।

“इस प्रकार सेवा करते-करते अब उद्धवजी बूढ़े हो गये हैं। उनकी सौ ऽप से भी अधिक आयु हो चुकी है। श्यामसुन्दर स्वधाम को पधार चुके हैं, उन्हीं के शोक से सन्तप्त हुए कस्तूरी मृग की भांति वे इधर-उधर घूम रहे हैं। आज अपने बालसखा विदुरजी को एकाग्र में वृन्दावन के यमुना

पुलिन में पाकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे हैं।, मानों श्यामसुन्दर ही मिल गये। किन्तु जब विदुरजी ने कहा - 'भगवान् वासुदेव की बात सुनाओ।' तब तो उन्हें वही लीला स्मरण हो आई। वे कुछ कहना चाहते थे, गला भर आया, वे कुछ कह न सके। योचना चाहते थे वाणी रुद्ध हो गई। अपने स्वामी के चरण कमलों की स्मृति हो आने के कारण प्रेम में इतने आकुल हो गये, कि उत्तर देना उनके लिये अशक्य हो गया। उनकी वृत्ति एक साथ ऊपर चढ़ गई, वे तीन भक्ति योग के कारण श्रीरूप-भूति रूप अमृत सिन्धु में निमग्न होकर आभविस्मृत हो गये। उन्हें शरीर की सुधि नहीं रही। उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाच हो गये। भरवेरिया के घेरों के समान उनके रोम रोम में पफोन्ने से पड़ गये। शरीर के समस्त रोम सेह के फाटों को भाँति शरीर पर खड़े हो गये। दोनों नेत्र उसी प्रकार मुँद गये जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने से कमल मुँद जाता है। उनमें से अश्रु बिन्दु उसी प्रकार भरने लगे, जिस प्रकार जमा हुआ पाला कमल के कोश से पिघल कर बहने लगता है। वे पापाण की प्रतिमा की तरह निश्चेष्ट होकर भगवान् के ध्यान में मग्न होकर इस लोक को भूल गये। उनका मन भगवान् लोक में भगवान् का साक्षात्कार करने लगा।

उनकी ऐसी प्रेम दृशा की देख कर विदुरजी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा - 'वे सोचने लगे, अहा ! वे उद्धवजी ही

धन्य हैं। इनकी सेवा सफल हो गई। इनका साधन साध्य मिल गया, इन्हें अपनी क्रिया का फल प्राप्त हो चुका—ये कृत-कृत्य हो चुके, इन्होंने मनुष्य शरीर धारण करने का फल पा लिया।

“अब क्या करें ? विदुरजी को तो श्रीकृष्ण कथा की चटपटी पड़ी थी। वे समाधि से श्रीकृष्ण-कथा को अंष्ट समझते थे। रस के लम्पट विदुरजी उद्धवजी के कमल रूपी मुख से निकले मधु को पीकर मत्त होना चाहते थे। अतः उन्होंने उनके कान में कमनीय श्रीकृष्ण नाम उच्चारण करना आरम्भ कर दिया। वे बार-बार उनके श्रोत्रों के समीप ‘श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव !’ इन मधुर नामों का कीर्तन करने लगे। इस से धीरे-धीरे वे भगवत् लोफ से मर्त्यलोक की ओर आने लगे। उनकी चित्तवृत्ति मानव संसार की ओर लौटने लगी। उन्हें इष्ट-दुष्ट देहातुसंघान होने लगा। सामने फल फल करती हुई कालिन्दी दिखाई दी। वन की वे भूमती हुई भुकी ललित जतायें दृष्टिगोचर हुई। सामने बैठे हुए विदुरजी भी दिखाई देने लगे। इस प्रकार वे बढ़ते हुए आँसुओं को अपने पंताग्र से पोंछ कर, विदुरजी से कुछ कहने को प्रस्तुत हुए।

श्रीशुक महाराज परीक्षित से कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार भगवान् का प्रश्न करते ही उद्धवजी को दशमी दशा के समान दशा हो गई। उच्च भक्तों की ऐसी ही दशा होती है। प्रथम जिस प्रकार उद्धव और विदुर सम्वाद हुआ, उसे मैं

आगे आपके 'सम्भुतं' वर्णन करूँगा। अब आप समझ जाइये, दो परम भागवतों का सम्वाद है, जिसमें से श्रीकृष्ण रस रूपों सरिता का प्राकट्य होगा।"

सूतजी शनिकादि मुनियों से कहते हैं "मुनियों! इतना कह कर मेरे गुरुदेव भा थोड़ी देर के लिये दि उद्धवजी के प्रेम की स्मृति आते हैं मौन हो गये।"

छप्पय

उद्धव देसे विक्रम विदुर पहिले बबराये ।
 प्रेम दशा पहिचानि कान महें नाम सुनाये ।
 देसी दशावी दशा बहुत मन महें हरपाये ।
 जानि इताउथ शब्द गुरु कहि चेत कताये ॥

मङ्गलमय मधुमय मधुर, मन मोहन के नाम सुनि
 शनैः शनैः सम्हले सत्ता, परत श्रवन महें मधुर धुनि

श्रीकृष्ण-कथा का उपक्रम

(१०८)

कृष्णमुमणिनिम्लोचे गीर्णेष्वजगरेषु ह ।
किं तु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वस्म ॥
दुर्भगां वत लोकांश्च यदवो नितरामपि ।
ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवाङ्गुष्ठम् ॥१॥

(भी भा० ३ स्क० २ अ० ७ श्लो०) ।

छाप्य

बोले उदय मगहरि धरी सिर रज नज थली की ।
बन्धु विदुर ! अब कह कुशल कैसे यदुक्ता की ॥
भाग्यहीन यह लोक अधिक यदुवश। तामें ।
पहिलाने प्रभु नहीं भये परगट कुल तामें ॥

अजी, कुशल अब कहाँ वह, मादवेन्द्र के सँग गई ।
समृद्धिशालिनी श्री सहित, द्वापवति विधवा गई ॥

जल में सर्वथा ही हूबा हुआ पुरुष दूसरे को जल-नीड़ा
का सुख नहीं अनुभव करा सकता और जिसने जल का स्पर्श
भी नहीं किया है, वह भी केवल वाणी से वहाँ का सुख दूसरे

१ उदयजी विदुरजी से कह रहे हैं—” गगन चूड़ामणि भगवान्
मुवन भारद्वाज रूप श्रीकृष्ण के अस्त दो ज्ञाने पर, श्रीहीन और बाल-

को अनुभव नहीं करा सकता। उस दिव्य शीतल मुख का अनुभव कराने में वही समर्थ हो सकता है, जो हृदयों को जानता है, किन्तु हृदय कर उड़ल भी आता है, कटि तक तो तल में खड़ा रहे और आधा बाहर निकला रहे, जिसमें अपने को भी साधे रहने की सामर्थ्य हो और दूसरे को भी सम्हाले रह सके। जो हृदय ही नहीं जानता, जल के बाहर खड़ा रह कर अनुमान से युक्ति बताता है, वह बाधक है। उसका ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है, वह अनुभव शून्य है, स्वयं जिस मुख का आस्थादन नहीं किया, उसे दूसरे को कैसे करा सकता है ?

जो लोग प्रेम में इतने थिहल हो जाते हैं, कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती, वे अपने भावों द्वारा लोगों पर प्रभाव भले ही डालें, किन्तु उनके द्वारा कोई शारीरिक उपकार, याह्य साधन नहीं हो सकता। जिन्होंने प्रेम का रास्ता देखा ही नहीं, केवल इधर उधर की पुस्तकें पढ़ सुनकर—'कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा' जोड़कर व्यर्थकी बकवाद करते रहते हैं उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भले ही हो जाय, किन्तु उनसे किसी का पारमार्थिक उपकार नहीं हो सकता। जो प्रेम जगत् में जाकर भी आधी वृत्ति को लौटा लाये हैं, उन मध्य के लोगों से ही लोकोपकार होता है। वे देखते तो दिव्य लोक की लीलाओं

रूपी भुजंग से प्रसे जाने पर; अब मैं यदुवंशियों की क्या कुशल कहूँ ? विदुरजी ! यह संसार बड़ा अभाग्य है, इस संसार में भी ये यदुवंशी तो नितान्त ही भाग्यहीन निकले, जिन्होंने निरन्तर समीप रहने पर भी मगवान् का दयार्थ रूप नहीं पहिचाना। जैसे समुद्र में रहते समय मछलियों ने चन्द्रमा को भी एक साधारण जीव ही समझा था।”

को हैं, किन्तु उनका वर्णन करते हैं लौकिक भाषा में। उनका मन तो फँसा है वहाँ की छटा में; किन्तु लिखते हैं प्राकृतिक वाधनों से। यों उनकी वृत्ति तो ऊँची उठी हुई है, किन्तु उसे लगाते हैं सांसारिक व्यवहारों के साथ। इस प्रकार वे प्राकृतिक और अप्राकृतिक के मध्यस्थ होकर वहाँ से दिव्य सुख को इस मरण शून्य संसार में—इन अधूरी लौकिक भाषा में—स्थापित करते हैं। उसी का नाम है 'समाधि भाषा' श्रीमद्भागवत समाधि भाषा में ही लिखी गई है।

उद्धवजी श्रीकृष्ण की स्मृति होते ही दिव्य लोक में चले गये। आनन्दरस सिन्धु में डूब गये। श्रीकृष्ण चरणारविन्द मफरद के मादक मधु का पान करके मदमत्त हो गये। उन्हें बाहरी जगत् की भान न हुआ। पर निरन्तर के नाम संकीर्तन श्रवण से उनकी वृत्ति कुछ-कुछ नीचे उ री। प्रेम का नशा कुछ कम हुआ। सर्वथा उतर गया हो, सो बात 'नहीं और बिलकुल ऐसे छके भी नहीं थे, कि कुछ कह ही न सकें। मध्य अवस्था में आ गये। विदुरजी ने जिन-जिनके नाम लेकर कुशल पूछी थी उनकी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। जैसे शिष्टाचार से विदुरजी ने पूछा था, वैसे ही वे भी उन बातों को अनसुनी कर गये। उनके कानों में वही अन्तिम शब्द गूँज रहा था 'वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकीर्ते।' उन तीर्थकीर्ति भगवान् वासुदेव की बातें सुनाओ। ये उसी बात को सुनाने का उपक्रम बँधने लगे। जैसे चन्द्रमा को देखकर चन्द्रकान्त मणि पिघलने लगती है, जैसे पूर्ण चन्द्र को देखकर समुद्र के हृदय में हिलोरें उठने लगती हैं, जैसे अत्यन्त रूपवान् पुरुष को देखकर असती कामिनियों का चित्त द्रवित होने लगता है, जैसे मनोनुकूल सुगन्धित मधुर पदार्थों को देखकर जिह्वा लोलुप पुरुष की जीभ

में से पानी निकलने लगता है, जैसे कमनीय कामिनी के कटाक्षों से पामी पुरुषों के चित्त में अधीरता होने लगती है, जैसे अथवा प्रिय शिशु को देखकर माताओं के स्तनों से स्वतः ही दूध बहने लगता है, उसी प्रकार योग्य अधिकारी श्रोता को देख कर श्रीकृष्ण-कथा के रसिक मानुष यत्ना को वाङ्मय धारा अपने आप बहने लगती है। इसीलिये श्रीकृष्ण-कथा के पृष्ठने पर उद्धवजी ने कहना आरम्भ किया। कथा के दो भाग होते हैं, एक तो कथा भाग, एक पूर्व-रंग या उपक्रम। कथा कहने के लिये मुख-रङ्ग बताने को ही उपक्रम या प्रस्तावना कहते हैं। विदुरजी ने भी अपने प्रश्न की प्रस्तावना कुशल प्रश्न से ही की। उनका मुख्य प्रश्न तो था—भगवान् की यात सुनाइये। इसी की भूमिका के लिये—यात चलने के निमित्त, उन्होंने इतने लोगों को कुशल पूछने के अनन्तर अपना असली अभिप्राय प्रकट किया। उद्धवजी तो परम भागवत ठहरे। वे सगम गये—विदुरजी का अभिप्राय श्रीकृष्ण-कथा से है कुशल प्रश्न तो एक प्रासंगिक शिष्टाचार है। यही सब समझ कर श्रीकृष्ण-कथा का उपक्रम बाँधते हुए बोले।

अस्वस्त निराशा के स्वर में उद्धवजी कहने लगे—“विदुरजी ! क्या आप कुशल पूछ रहे हैं ? किसकी कुशल पूछते हैं ? यदु-कुल की या ससार की ? कुशल तो प्रकाश में होती है। अन्धकार में तो चारों ओर भय ही भय है। सूर्य के अस्त हो जाने पर तम से आवृत्त साँय सोंय करती हुई भयकर निराशा आ जाती है। अधिकार में कुशल कहाँ ? भुवन भास्कर रूपी भगवान् के ग्रस्थान कर जाने पर अब कैसी कुशल ? अब तो सर्वत्र अकुशल ही अकुशल है। जो द्वारावती परम पुण्य-वती और स्वर्गादि लोकों को भी तिरस्कृत करने वाली कही

जाती थी, आज अपने स्वामी द्वारकाधीश के बिना वह श्रीहीन विधवा हो गई। उसकी मोंग का सिंदूर पुँछ गया, उसका अतुल वैभव नष्ट हो गया, उसकी अलकावली कट गई, घूडी बिलुओं से हीन वह शोभा और श्रद्धा से रहित अभिष्ट दर्शन बन गई।

“यदि आप सम्पूर्ण संसार की कुशल पूछते हैं, तो यह संसार अभागा है। गथार्थ में यह दुःख शोक का आलय है। जैसा पहिले था, वैसा हो हो गया। स्वभाव को कौन मेंट सकता है। कुत्ते की पूँछ को कोई अपने प्रभाव से सीधी करता रहेगा, जहाँ वह प्रभावशाली हटा, कि फिर टेढ़ी की टेढ़ी। दुःख, शोक, आपत्ति, विपत्ति, चिन्ता, ग्लानि, भय, आधि-व्याधि से भरे इस संसार में शान्ति कहाँ, सुख कहाँ? इस भेद से बनी अशुद्ध मेदिनी में पवित्रता कहाँ? इसकी उत्पत्ति ही अशुद्ध मेद से हुई है। सो, यह मेद भी किसी भले आदमी का नहीं। क्रूरकर्मा मधु कैटभ नामक राजसों की चर्बी से, इसकी रचना हुई है। इसमें पावनता कहाँ रह सकती है? हाँ, जब इस पर परम पावन-प्रभु के पुनीत पाद-पद्म पड़ते हैं, तब यह पवित्र से भी पवित्र बन जाती है जहाँ उन जगद् गन्य चरण कमलों का धोवन घटने लगता है, वही स्थान सब को पवित्र बनाने वाला तीर्थ बन जाता है। इस शोक पूर्ण संसार को प्रभु ही अपनी पदारज से पूत बनाते हैं। वे स्वयं अनेके ही नहीं पधारते। अपने परिकर, परिवार धाम और आयुर्वे सहित अवतरित होते हैं। यह पृथ्वी इसीलिये बढभागिनी मानी जाती है, कि इस पर प्राकृत गुणों से रहित श्रीवृन्दावन धाम हैं। जब भगवा अपनी प्रकट लीला में पधारते हैं, तब पृथ्वी श्रीसम्पन्न हो जाती है, वह परम भाग्यशालिनी बन जाती है। जब वे अपनी

छोला को सघरण कर लेते हैं, तब यह सम्पूर्ण लोक अग्रिय दर्शन हो जाता है। भगवान् जिस जीव की ओर कृपा कर देखा दे या जीव ही उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देख ले, तब वह-कृतार्थ हो जाता है। विदुरजी ! श्रीरों की बात छोड़िये, जिस यदुवशी में देवकीनन्दन अवतीर्ण हुए उस कुल वालों ने—सदा साथ रहने पर भी—उन्हें नहीं पहिचाना। ये यादवगण कितने अभागो हैं, किन्तु मन्द बुद्धि हैं, कि समीप रहने पर भी उनके स्वरूप से यश्चित रहे ?”

इस पर विदुरजी ने पूछा—“उद्वजी ! आप यह कैसी बात कह रहे हैं ? भगवान् को कैसे कोई न भी जाने, किन्तु जब वे पृथ्वी का भार उतारने के लिये स्वयंसाक्षात् सगुण रूप में अवतीर्ण हुए, तब उनके प्रभाव को देख कर तो सब समझ ही गये होंगे, उनके लोकोत्तर कार्यों से तो उनका भगवत्ता प्रकट हो ही गई होगी ?”

यह सुनकर उद्वजी बोले—“विदुरजी ! यही तो भगवान् की माया है। इतना प्रभाव, इतना ऐश्वर्य प्रकट करने पर भी यादवों ने समझा, यह भी हमारी ही माँति एक यदुवशी हैं। एक वदर में से उत्पन्न होने पर भी सबके भाग्य अलग-अलग होते हैं, कोई प्रभावशाली होता है कोई प्रभाव हीन, कोई शक्तिशाली होता है कोई निर्वल, कोई प्रकाशमान होता है कोई प्रकाशहीन। ये हमसे कुछ अधिक बलवान् हैं, अधिक शक्तिशाली हैं। वस, इतना ही अन्तर है। जिस प्रकार हिमालय पर उत्पन्न होने वाली लताओं ने पार्वती को भी अपने समान ही अपना बहिन माना, जैसे पृथ्वी से उत्पन्न दूध ने सीताजी को भी अपनी

ही सहेली समझा। जैसे देह से उत्पन्न जुँझों ने गणेशजी को भी एक बड़ा जुँझा ही माना, जैसे अरण्य के कमल आदि पुष्पों ने स्वामी कार्तिकेय को भी अपनी जाति का ही माना, जैसे समुद्र से उत्पन्न चन्द्रमा को उसमें रहने वाले जल-जन्तुओं ने—अमृतमय न समझ कर—अपने ही सदृश जल-जन्तु माना। वैसे ही यादव भी उन्हें कोई अपना भाई, कोई पिता, कोई पितामह, कोई पितृव्य और कोई पुत्र कह कर पुकारने थे। उनके यथार्थ रूप को किसी ने न समझा।”

इस पर विदुरजी ने पूछा उद्धवजी ! क्या यदुवशी विवेकहीन थे ? वे भाव को ग्रहण करने में समर्थ नहीं थे क्या ? इतने दिन समीप रहने पर भी वे भगवान् के अतुल भावपूर्ण पराक्रम से अपरिचित ही क्यों रहे ?”

दुःखित मन से उद्धवजी बोले—“अब विदुरजी ! इसका क्या उत्तर दूँ ? यही कह कर सन्तोष करना पड़ता है, कि भगवान् उन्हें अपना यथार्थ रूप दिखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी योग-भाया का ऐसा पर्दा सबके हृदयों पर डाल दिया था, कि सभी उन्हें एक यशस्वी, पराक्रमी, श्रेष्ठ यादव ही मानते थे। यही समझ कर वे उनका आदर करते थे वैसे वे सब भगवान् के सकेत समझते थे, सभी बड़े बुद्धिमान् थे, सभी श्रद्धा सहित उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, किन्तु भगवत् बुद्धि रखकर नहीं कैसे भी करें कल्याण तो उनका होगा ही। जान में, अज्ञान में,

कैसे भी अमृत पीओ, अमर तो हो ही जाओगे, किन्तु अन-
 ज्ञान में रसास्वादन से वञ्चित रह जाते हैं। इसीलिये भक्त
 भगवान् को नहीं चाह कर प्रेम चाहते हैं। अनन्त परात्म,
 अतुल वैभव, अनुपम सौन्दर्य लोकोत्तर दिव्यातिदिव्य
 गुण, महान् ऐश्वर्य, अद्भुत लावण्य, अभूतपूर्व दया दाक्षिण्य
 भगवान् के इन सब गुणों को यह अल्पज्ञ जीव कैसे सहन कर
 सकता है ? उन्हें वह इस प्राकृतिक बुद्धि से कैसे समझ सकता
 है ? भगवान् प्रकट हुए हमें उनका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ—
 जिसका होना अप्रपक्ष जीव को सम्भव ही नहीं—तब उस
 दर्शन से हम रस का आस्वादन कैसे कर सकते हैं ? इसीलिये
 वे कहते हैं—‘प्रभो ! हमें प्रेम प्रश्न कीजिये। आप में प्रीति
 हो, जिससे आपके दिव्याति दिव्य रस का शनैः शनैः—स्वाद से
 मिठास के साथ आस्वादन कर सकें।’ दर्शन तो दैत्य राजसों
 को भाँ होते थे। मुक्ति तो भगवान् उन्हें भी प्रदान करते ही थे,
 किन्तु वे उस रस के आस्वादन से वञ्चित ही रहते थे। धर्म-
 राज के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने क्रोध में भरकर
 भगवान् को कैसे-कैसे गालियाँ दीं, कितने कितने कुशाग्र
 शर्तों का उद्घरण किया। श्याम मुन्दर हसते ही रहे और उसे
 भी अपनी सामुज्य मुक्ति प्रदान की, किन्तु रस से तो वह
 वञ्चित ही रहा।”

विदुरजी ने कहा—“उद्धवजी ! आप रस रस बार-बार
 कह रहे हैं, रस क्या ? रस तो वे परमेश परमात्मस्वरूप

धीश्यामसुन्दर ही हैं। जब वे प्राप्त हो गये, तब फिर और रस की क्या आवश्यकता ? रस तो मिल ही गया। यदि गाली देने से ही मुक्ति मिलती हो, तो हम तो माला म्मोली फेंक कर गाली ही दिया करें 'हरां लगे न फिटिकिरी, रंग चोरों ही आवे।' बैर भाव से मुक्ति प्राप्त हो जाय, तो प्रेम के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है ?

यह सुन कर उद्धवजी मुत्कराये और बोले—'विदुरजी ! आप भी ऐसी बातें कहोगे क्या ? अज्ञां, मुक्ति के लोभ से हम लोग अनुपम रस का परित्याग कर सकते हैं क्या ? जो सौन्दर्य माधुर्य हमारे हृदय में घम गया है, वहाँ बैर को स्थान दे सकते हैं क्या ? जो माधुरी मूर्ति हमारे नेत्रों में गढ़ गई है, वहाँ भयंकर मूर्ति को स्थान कहाँ ? चक्र को तो हम दूर से ही डबोत करते हैं। हमारा तो मित्रता मुरली से है। हमें तो मुरलीधर की उस प्यारी प्यारी धुनि ने अपनी चेतना दिया है। जिन्हें भुक्ति-भुक्ति की पिशाचिनी स्पृहा बेचैन बनाये हो, वे भले ही इन बातों में आजाये, किन्तु जिन्होंने अपना अन्तःकरण आत्मा रूप श्रीहरि ही में लगा दिया है, उन लोगों की बुद्धि इन बातों को सुन कर भ्रम में नहीं पड़ सकती। अहा ! कैसा उनका सौन्दर्य था, कैसी उनकी अनुपम छटा थी, क्या ससार में उसकी समानता किसी अन्य से हो

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! इतना कहते-कहते उद्धवजी भगवान् के सौन्दर्य का अनुभव करते-करते फिर प्रेमार्णव में निसृग्ग से हो गये ।”

छप्पय

हाय ! कहाँ वो परम सुखद श्रीहरि की भाँकी ।
मन्दमन्द मुसकान चितहर चितवन बाँकी ॥
भाँखिनि कूँ वा छटापान को चसको लाग्यो ।
मये न जोखी छत, हमें हरि तो ली त्यागो ॥

उठबनि चितयनि करपरसि, हँसनि थँक मरि मरे मिलनि ।
चेष्टा ये सब श्याम की, परम मधुर बोलनि चलने ॥

भगवान का लोकोत्तर सौन्दर्य

(१०६)

‘यद्वधर्मसूनोर्वत्त

राजसूये

निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः ।

कात्स्न्येन चाद्येह गतां विधातु—

रवांक्सृतां

कौशलमित्यमन्यत ॥*

(श्री भा० ३ स्क० १ अ० १३ श्लो०)

छप्पय

फारे-कारे कुटिल केश मलि तेल सग्हारे !

गोरोचन को तिलक मोर मुकटादिक धारे ॥

कंकण कुडल हार करधनी अङ्गद नूपुर ।

शोभित होवे स्वयं पाइ तनु सुन्दर मनहर ॥

‘निरस्तहि’ निज प्रतिबिम्बकुँ, अपन ‘पपनपो भलि के’ ।

मुल मलूक मनहर स्वयं, चकित होहिं छवि देखि के ॥

भक्त दो प्रकार के होते हैं । एक तो ज्ञान प्रधान भक्त और दूसरे मानुष-हृदय प्रधान—भक्त । इनके भी फिर अधिकार भेद से, साधन भेद से, असंख्यों भेद हो जाते हैं । ज्ञान प्रधान भक्त

छविदुरजी से उदबजी कह रहे हैं—“विदुरजी ! भगवान् के सौन्दर्य को तो अपने महाराज नृमराज के राजसूय यज्ञ में भली

दृश्य ससार के रहस्य को समझ कर भगवान् की अनन्य भाव से उपासना करते हैं। किन्तु भावुक भक्तों का इस ससार के तत्त्वों से कोई प्रायोजन नहीं। उनकी दृष्टि में तो एक ही तत्त्व है। उनकी दृष्टि—काली पुतलियों के कारण—उसी रंग की हो जाती है। वे जहाँ देखते हैं, उस फारे डेढे कन्हैया को ही देखते हैं। उन्हें न ससार से प्रयोजन, न माया, अविद्या, प्रकृति से कष्ट। ससार दुःखमय हो या सुखमय, उनसे क्या मनुष्य तो सुरा मुक्त स्वरूप हैं। वे विशुद्ध अद्वैत को मानते हैं।

एक ऐसे भी भक्त होते हैं, जो बाणी के विनोद के लिये इस दृश्य प्रपञ्च के विषय में कुछ कहते सुनते हैं। इस कहने सुनने का प्रयोजन यही एक मात्र है, कि इससे अपने इष्ट का स्मरण हो। मालूम पड़ता है, उद्धवजी ऐसे ही भावुक हृदय प्रधान भक्त हैं। एकादश स्थान में किये गये उनके प्रश्नों को सुनकर तो हमें ऐसा लगने लगता है, कि कोई मजा हुआ, दार्शनिक समन्वय कराने की जिज्ञासा से, समस्त उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है। विभिन्न से दिग्गर्ह देने वाले मतों का एकीकरण कर रहा है, किन्तु नये उन्हें शकृष्ण-श्रेष्ठ में रोते और छम्पटाते देखते हैं, जब उन्हें प्रेम के आधेय में विह्वल पाते हैं, वनाङ्गनाओं की बार-बार प्रणाम करते हुए जब वे भगवान् से अज्ञ को गुल्मलता बनने की याचना करते

प्रकार देता ही या। कैसे आश्चर्य की बात है। वहाँ जिन्होंने ही उनके नयनाभिराम रूप को देखा, उन्हीं ने यह दृढ़ता के साथ कहा दिया, कि प्रसादी की नूतन सृष्टि रचना सम्बन्धी नितनी भी चतुरता है, वह सब इस कृष्ण मूर्ति में ही पूरी हो गई। अर्थात् ससार का समस्त सौन्दर्य ही एक मूर्ति में सम्बोधित होगा।”

हैं, तब तो ऐसा लगता है मानो वे तत्त्व ज्ञान की बातें उन्होंने लोक संग्रह के ही निमित्त कह डाली हों।

विदुरजी उतने भावुक भक्त नहीं हैं। वे सरस ज्ञानी भक्त हैं, वे समझते हैं—‘हमारे श्यामसुन्दर न कभी आते हैं, न जाते हैं’। उनका आविर्भाव, तिरोभाव एक विनोद मात्र है। सभी तो उद्धवजी के मुख से भगवान् के स्वधाम पधारने की बात सुनकर, यादवों और कौरवों के बिनाश का समाचार सुन कर शोक सूचक एक गन्द भाँ उठने नहीं कहा, कि हाय ! क्या बुरा हुआ। उद्धवजी तो चिरह मे कितने बिह्वल थे, भगवान् के स्वधाम पधारने से कितने व्याकुल और वेमुग्ध हो रहे थे। विदुरजी के मन में भी स्वभावानुसार कुछ शोक सा जब जपन्न होने लगा, तो उन्होंने उसे अपने विवेक से शान्त कर लिया। वे तो श्रीकृष्ण गुण-कीर्तन, श्रवण के लोलुप थे। वे समझते थे, जहाँ श्रीकृष्ण-कथा है, वहीं मेरे श्यामसुन्दर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जहाँ विषय वार्ता होने लगती है, वहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिये उनका प्रश्न था—‘तीर्थ कीर्ति भगवान् यासुदेव की बातें बताओ। उन्हींकी लीला सुनाओ। उन्हीं के सौन्दर्य माधुर्य का वर्णन करो।’ उद्धवजी भी इसी अमल के अमली थे। एक ही अमल के दो अमली जब मिल जाते हैं, तो उस अमल में अद्भुत आनन्द आता है। प्रायः देखा गया है कि मादक द्रव्यों के अमली अकेले अमल नहीं फगते। मज्ज घोड़ेंगे तो एक एक चुल्लू सब को देगे। जो व्यसनी न होगा, उससे भी कहेंगे—‘देखिये तो सही, इसका बटका। खाली मिरच वादाम हैं, विजया की पत्तियों तो नाममात्र को हैं।’ अमल का आनन्द मिलकर ही पीने में आता है। यदि एक अमल के दो

अमली अपने मन के—एक प्राण दो तन मिल जायें, तब तें स्वर्ग—तीन चार अंगुल ही उपर रह जाता है।

जैसे पागल विदुरजी थे, वैसे ही पागल उन्हें उद्धवजी मिश्र गये। जब दो पागल मिल जायें, तब तो संसार भूल ही जात है। दोनों अपनी धुन में मस्त हो जाते हैं। विदुरजी को सुनते में रस आता था, उद्धवजी को कहने में। अतः विदुरजी सं. चुप-चाप एकाग्र मन से उद्धवजी के मुख को देख रहे थे और उद्धवजी आनन्द में मग्न हुए भगवान् के सौंदर्य माधुर्य का कथन कर रहे थे।

उद्धवजी बोले—“विदुरजी ! भगवान् के दर्शन एक जन्म के पुण्यों से नहीं होते। सहस्रों जन्मों तक जो तप, यज्ञ, समाधि के द्वारा उन परमाराध्य प्रभु की आराधना करते हैं, उन महाभाग्यशाली पुरुषों को ही भगवान् के देवदुर्लभ दर्शन का सुयोग प्राप्त होता है। एक तो उनका दर्शन ही दुर्लभ है। तिस पर निरन्तर उनकी रूप माधुरी का अनिमेय भाव से पान करते रहना—यह तो उन्हीं की कृपा से संभव हो सकता है। नेत्रों का साफल्य श्यामसुन्दर की त्रिभुवन कमनीय मूर्ति के दर्शनों में ही है। अल्प पुण्य वाले, दर्शन के परम पिपासु लोगों को कुछ समय तक अपना भुवन-मोहन मनोहर रूप दिखाकर, उनकी आँखों को बिना धुन किये ही, उन्हें पिपासित ही छोड़ कर भगवान् अब इस अवनि से अन्तर्हित हो गये, इस धरा-धाम को त्याग गये, अपनी मानवीय लीला का संवरण करके स्वधाम-पधार गये। मानों दर्शन पिपासुओं को नेत्र हीन बना गये।

“विदुरजी ! उन मदनमोहन ने रूप तो मनुष्यों जैसा बना लिया था, किन्तु क्या वे मनुष्य थे ? नहीं-नहीं ! विदुरजी !

मनुष्य देह में ऐसा सौन्दर्य संभव नहीं। अपनी योग-माय का आश्रय लेकर उन्होंने अपने अंग प्रत्यग तो प्राकृतिक पुरुषों के ही आकार का बना लिया था, जिसके द्वारा वे मानवीय लीला कर सकें। मनुष्योचित क्रीड़ा करके इन राग, द्वेष, काम, क्रोध में पैसे हुए दुखी लोगों के हृदयों में सुख का संचार कर सकें, नीरस नर जीवन में सरसता का सम्पुट दे सकें, आधि-क्याधि विन्ता-सत्ताप में संलग्न जीवों को प्रेम का रसास्वादन करा सकें। किन्तु वह रूप इतना सुन्दर बन गया था, कि अश्रय संसारी लोगों की बातें तो छोड़ दीजिये, वे स्वयं ही अपने कारे-कारे बुधराते वालों को सम्हालने के लिये दर्पण में उल्टा शायीय कमल, पूर्णचन्द्र आदि को भी तुच्छ और तिमिस्त करने वाले श्रीमुख को जल निहारते, तो स्वयं ही विस्मित हो जाते थे। दर्पण देखते-देखते आश्चर्य से रहने लगते—'प्रो यह इतना सुन्दर कौन है? यह देव है, दानव है, यक्ष है, गन्धर्व है, अथवा किपुरुष है, कौन है? ऐसी सुन्दरता तो मैं कभी देखी नहीं' विस्मय से हाथ हिल जाता, तब सोचते—अरे, यह तो मेरा ही प्रतिनिधि है। क्या मेरा मुख इतना सुन्दर है? विस्मय में भर कर फिर देखते और फिर मुग्ध हो जाने। जो रूप, रूप के सागर को भी विभ्रित बना सके, उसकी उपमा विदुरजी! कि न संसारी वस्तु से दें?

“विदुरजी! आप महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की शोभा को भूल गये क्या? आप तो वहाँ के मुख्य कार्यकर्ताओं में थे। उस समय देश-देशान्तरों के राजा और राजकुमार एकत्रित हुए थे। आये हुए राजाओं में एक से एक रूपवान्, सुन्दर और सुकुमार राजकुमार थे। यह भी उसी प्रकार शोभा बढ़ा

रहे थे, जिस प्रकार आकाश की शोभा तारागण बढ़ाते हैं ।
 उन सब में श्री कृष्णचन्द्र—ताम्ररहित चन्द्र के समान—चारों
 ओर चमक रहे थे । अश्वपूजा का प्रश्न उठते ही सहदेव ने
 उन भगवान् वासुदेव को हा पूजा का प्रथम अधिकारी बताया ।
 सभी धर्मात्मा राजाओं ने इसका समर्थन किया । धर्मराज के
 हाँ का ठिकाना नहीं रहा । किसी साधारण मनुष्य की तो
 पूजा थी ही नहीं, साक्षात् गोलोकविहार भगवान् नन्द-
 नन्दन की पूजा थी । करने वाले भी साधारण व्यक्ति नहीं थे ।
 आसमुद्रान्त सप्त द्वीपवती इस समस्त वसुन्धरा के एकछत्र
 सम्राट् धर्मराज बनमान थे । यज्ञ में दीक्षा लेने के कारण हरिन
 के सींग को लिये हुए दायें आर अयोंनिजा द्रुपत्सुता सम्राज्ञी
 द्वीपती विराजमान थी । भगवान् के ऊपर श्वेत छत्र तन रहा
 था । वेद वेदाङ्गों ने नाना उपचारों से वैश्वि मंत्रों द्वारा
 दिव्यापधि महीपधि के जलों से विधिवत् अभिषेक कराया था ।
 अश्व भरे नेत्रों से धर्मराज ने दिव्य पाँत रंग में रंगे कौपेय
 रेन्मी पत्र उनके नालमणि के समान चमकते हुए श्रीअंग में
 वारण कराये थे । नानारत्न और मणियों से युक्त हार और
 दिव्याभूषण समर्पित किये थे । उस समय उनकी कैसी छटा
 थी, कैसी आभा थी ? समस्त सभा चित्र लिखित के समान
 बन गई थी । निरन्तर निगारते रहने पर भी सभी व्यक्त से
 हा बने रह गये । सत्रों की आगों में चकाचौंध छा गया ।
 सभी त्रिभुज और आश्चर्य के साथ कहने लगे—‘धन्य, धन्य !
 ऐसा सौन्दर्य, इतना अनुपम लाजप्य । ब्रह्मानी ने अपनी
 सभी पारोगरी खर्च कर ली । उन्होंने अपनी समस्त चातुरी
 इसी एक आविष्कार में लगा दी । मसार में इसकी उपमा न किसी
 रूप से दी जा सकती है, न किसी से समानता की जा सकती है ।

“विदुरजी ! हम तो उस रूप को जितना ही देखते, उतनी ही हमारी तृप्णा बढ़ती थी। हाय ! आज वह रूप हमारी आँखों से ओझल हो गया। आज हमें वह अनुरूप रूप लाक्षण युक्त श्रीविग्रह दिखाई नहीं देता, हमारी आँखें तो उसी रूप को देखने की आदी हो गई थीं। अब उन्हें ये सभी ससारो रूप फीके-फीके दिखाई देते हैं। आँखें अब और किसी का देखना ही नहीं चाहती।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार कहकर उद्धवजी उस रूप के ध्यान में मग्न हो गये। विदुरजी भी बिना बोले चले चुप-चाप उद्धवजी के मुख-निस्तृत रस का एकाग्रचित्त से पान कर रहे थे।”

छप्पय

देश देश के भूप यज्ञवर राजसूय महँ ।
निरखि मृग्य सब भये नन्दनन्दन की छवि तहँ ॥
घन चातक, जल मीन, शलभ पावक उपमा सब ।
फीकी सबरी भई एकटक लखे रूप जय ॥

रचना विषयक चातुरी, विधि की सब पूरी भई ।
सब शल की सुपमा, छटा, कृष्णमूर्ति महँ धरि दर्ई ॥

भगवान् का लोकोत्तर माधुर्य

(११०)

यस्यानुरागप्लुतहासरास—

लीलावलोकमतिव्यमानाः ।

व्रजस्त्रियो दम्भिरनुप्रवृत्त—

धियोऽदतस्युः किल कृत्यशेषाः ॥१

(श्री मा० ३ स्क० २ अ० १४ श्लो०)

छप्पय

जिनकी मधुमय हँसनि हृदय महँ मिथी धोरति ।

मिहिँ चितनहिँ चितचोर भट्ट पागली है डोलति ॥

मुरली अघरनि घरे बजावहिँ स्वर ते गानहिँ ।

छोड़ि छाड़ि गृह का० निगश प्रज बाला धावहिँ ॥

लसि मोहन की माधुरी, चुप होयँ नहिँ कशु कहत ।

आँसि भीचि यिर चित करि, आमीरिनि जोगिनि बनत ॥

मधुरता को मन स्वतः ही पकड़ लेता है । स्वादिष्ट पदार्थ को निहा अरीरता के साथ चखती है । प्रिय पदार्थ को निह्रार कर हृदय नरनश नसकी ओर आकर्षित हो जाता है । भगवान्

छिन्दवती कह रहे हैं—“मुरली ! जिनकी प्रेमपूर्ण हँसी, विचित्र विरोद और लीलात्मय चितवन से सम्मिश्र हुई नताग्रनायें

ऐश्वर्य को निहार कर कोई उनसे डरते हैं, कोई दुष्टों के दमन से प्रसन्न होते हैं, कोई डाह करने हैं कोई क्रोध, किन्तु उनके माधुर्य का जादू तो सभी पर एक सा होता है। सर दूषण शत्रु-भाव से मारने के लिये दूर्वादलश्याम रघुकुलतिलक श्रीअवधमदन श्रीकौशलविशोर के समीप आये थे। जब उन्होंने इनके अनुपम सौन्दर्य लोकोत्तर माधुर्य का अवलोकन किया, तो उनके मुख से सहसा ये शब्द अपने आप ही निकल पड़े—‘यद्यपि इन्होंने हमारी भगिनी को कुरूप किया है, किन्तु ये अनूप माधुर्ययुक्त भूप वध करने के योग्य नहीं हैं।’ जादू इसी का नाम है जो शत्रु के सिर पर चढ़ कर बोले। इस श्रीकृष्ण रूप में तो माधुर्य क पराकाष्ठा ही हो गई। जिसने भी एक बार उन्हें देख लिया, मानों वह दिना मूल्य के क्रीत दास हो गया। यह तो सर्व साधारण की बात है। किन्तु जो स्नेहमयी हैं, प्रेममयी हैं, सहृदया हैं, श्रीकृष्ण में ही जिन्होंने अपने मन और प्राणों को नालावर कर दिया है उन ब्रजवासीयों के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं। उद्धवजी को सौन्दर्य की चर्चा करते हुए उन ब्रजवासीयों के अनुपम प्रेम का स्मरण हो आया। वे सी आवेश में कहने लगे। उद्धवजी बोले—‘विदुरनी। उन मूर्तिमान् माधुर्य रूप श्रीहरि के लोकोत्तर लावण्य के सम्बन्ध में कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ? यह कहने का विषय नहीं, बताने की बात नहीं।’

अपने नेत्रों को और चित्त की वृत्ति को उन्हीं में लगाये रहती थी, इसी कारण वे अपने घर के बाम-दाजों को अधूरा ही छोड़ कर, उन्हीं का ध्यान करते करते तन्मय हो जाती थीं। (उनके माधुर्य का क्या वर्णन करें!)

बाणी से परे की गाथा है और आप कहते हैं श्रीकृष्ण-वार्ता कहो। भगवान् ने अनेकों अवतार धारण किये और उनसे अनेकों लोकोत्तर धमत्कार भी दिखाये। अपना ऐश्वर्य भी प्रकट किया; किन्तु इस अवतार में तो कुछ विलक्षण ही स्वरूप प्रदर्शित किया। मानो मूर्तिमान् रस ने ही विमह बना लिया हो। जिस समय अपने छोटे-छोटे मोतियों के सदृश शुभ्र स्वच्छ दाहिम के दानों को भी लजित करने वाले दर्शनों को प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वे हस जाते, उस समय गेमवती महामाववती उन धृ-दावन-वासिनी यनिताओं के हृदय में एक प्रकार की विकलता छा जाती। जिस समय वे अपने कौमल करों से उनके श्रीअंगों को स्पर्श करते हुए, कमनीय कटाक्षों से व्यथित करते हुए, उनसे बातें करते, विनोद करते, कुछ हास-परिहास की कथायें कहते, उस समय वे धन्य हो जातीं। ससार में अने को सत्य श्रेष्ठ सीभाग्यवती समझतीं। कुछ भी काम क्यों न कर रही हों, वहाँ श्रीकृष्ण की दृष्टि पड़ी वे चित्र बिखी मूर्ति के समान, पुतलिका के समान निरचेष्ट, बन जातीं।

“जिस समय विदुरजी ! मैं श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर उन महामाववती धृन्दावनवासिनी विरहिणियों की शरण में गया, तब मैंने वहाँ उनका अनुराग प्रत्यक्ष देखा। भगवान् के प्रति उनका कितना स्नेह था, कितनी आसक्ति था, कितनी अनुरक्ति थी, उसे देखकर मैं तो चकित रह गया। गोरों ने और गोपा-झनाओं ने प्रेम की जो-जो बातें बनाई, पुरानी नितनी भी पहानियाँ सुनाई, उन सबका मुनकर मैं निहाल हो गया, धन्य बन गया। गया तो था एक दिन के लिये, किन्तु उस रस सागर में ऐसा दूबा, कि महीनों मैं वहीं रहा आया और ये ही सब

बातें सुनता रहा । भगवान् के सौन्दर्य-माधुर्य की छटा ब्रज में
 ऐसी व्याप्त थी कि सजीव निर्जीव बन जाते और निर्जीव
 सजीव हो जाते । बहुत सी गोवर्धन की शिलायें मँने पिवड़ी
 हुई देखीं । उन में अब तक श्रीकृष्ण के, गोप गोपी और गौश्यों
 के चरण चिन्ह ज्यों के त्यों बने हुए हैं । वृक्षों के रोमांच हो
 जाते, वे सजीव पुरुषों की भाँति प्रेमाश्रु वहाने लगते । उनकी
 वंशी की ध्वनि को सुन कर प्रकृति स्तब्ध हो जाती । उनके रूप
 को देख कर ब्रजज्ञानायें भूली सी, भटकी सी, अकी सी,
 जड़की सी, प्रेम में छकी सी रह जाती ।

ब्रज में घर-घर में अपनी-अपनी बरोसी या चूल्हे में सभी
 ब्रजज्ञानायें अग्नि को सुरक्षित रखती हैं । यदि किसी की अग्नि
 बुझ जाती है, तो दूसरे के घर से मांग जाती हैं । शाम को
 एक के घर से दीपक जल जाता है, तो वसी से आ-आकर सब
 अपना दीपक जोर ले जाती हैं । ब्रजराज के घर सब से पहिले
 दीपक जुरता, इसलिये सभी ब्रजवालाये उनके ही यहाँ आ-
 आकर अपना-अपना दीपक जोड़ ले जाती । एक पंथ दो राज
 हो जाते, दीपक भी जुड़ जाता और ब्रजकुल दीप श्रीराम-
 सुन्दर के दर्शन में हो जाते । इसी लिये शाम को उनके घर
 झुंड की झुंड गोपियाँ आती । कोई प्रेम की पगली नहीं व्याहता
 आई थी । उसने पहिले ही पहिले उस अनुपम माधुरी का रस
 चाखा था । उस दिन दीप के सामने ही श्यामसुन्दर मा से
 कुछ मलाफ़ा कर रहे थे । कैसी छटा थी उनकी ? प्रेम कोप में

कितना कमनीय हो गया था, उनका कमल मुख। नई यक्ष
 दीपक जोड़ते जोड़ते उसी माधुरी में निमग्न हो गई। उसके
 नेत्रों के पलक गिरते नहीं थे। अनिमेष भाव से वह दामोदर
 की ओर निहार रही थी, उस सौन्दर्य-सुधा में वह इतनी
 तन्मय हो गई, कि दीप को जोड़ने में अपने आप को भी भूल
 गई, दीपक के साथ ही उँगलियों भी जलने लगीं और उसे
 कुछ सुविधि ही नहीं। जब उँगलियाँ जलते जलते अग्नि हाथ तक
 पहुँची, तब यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी। शीघ्रता से वे दौड़ कर
 गई और उसे खींचकर धाड़र लाई। अग्नि बुझाई और दुखी
 होकर बोली—‘हाथ ! सुतेमन ! यह तूने क्या कर लिया ? हाथ
 क्यों जला लिया ? दीपक कहीं ऐसे जोड़ा जाता है ? तू आज
 महान् पीकर तो नहीं आई है ? अरे, तेरा हाथ जला और तुझे
 पता भी नहीं चला ?’

“अब जब दृष्टि श्यामसुन्दर के मुखारविन्द से हटी तब
 उसे चेहरे हुआ। अब कुछ बाह्य जगत का भान हुआ। गोपी
 लजित हुई और उसके मुख से आश में ही निकल पड़ा—
 ‘हा ! श्यामसुन्दर हा ! मदन मोहन !’

दूरी कोई सखी जो इस रोग में पहिले से ही ग्रस्त हो
 चुकी थी, सब बात समझ गई और प्रेम के रोप में बोली—
 ‘मदरि ! तुमने यह चेहरे क्या जना एक जादू की पिटारी जनी।
 न जन इसके मुख में फौन सा मसाना पोत दिया है,
 जो भी इसे देखते हैं, जन्हीं की वह दशा हो जाती है।’

“मैया ने कहा—‘हाय, वह ! मेरे वच्चे को नजर मत लगा देना, कैसे भोला-भाळा बचा है ?’

“गोपी ने कहा—दादीजी ! हम तुम्हारे वच्चे को क्या नजर लगायेंगे, तुम्हारा बच्चा ही सबको निजर लगा देता है ! उसकी नजर का हो तो यह जादू है कि देखा, बेचारी का हाथ जल गया ।’

“इतने में ही श्यामसुन्दर भी अकरकते हुए आ गये और बोले—‘अरे, क्या हुआ ? क्या हुआ ? देखूँ, कहीं जला है ?’ यह कह कर उन्होंने अपने अमृतमय श्रीकर से उस महाभाग्यवती बधू का हाथ पकड़ा । उनका स्पर्श पाते ही, वह ज्यों का त्यों सुन्दर, निरामय बन गया । आप तो बार-बार छट-पुलट कर उसे देखते हैं और अपने आप ही कहते हैं—‘कहीं तो नहीं जला । तनिक सा लाल पड़ गया है, कुछ लपट सी लग गई है । अम्मा ! नेंक सो मक्खन तो दे दे । ला, मक्खन लगाने से सब ठीक हो जायेंगे ।’

“दूसरी सखी ने कहा—‘श्यामसुन्दर तुम्हारे श्रीहस्त ने जो स्निग्धता है, वह मक्खन में कहीं से आवेगी ? तुम्हारा स्पर्श ही करोड़ों ओषधियों की ओषधि है । हे नन्दनन्दन ! तुम्हारी दृष्टि ही मधुमय, अमृतमय है । उस दृष्टि के पड़ते ही बड़बानल भी शान्त हो सकता है ।’

“सो, विदुरजी ! जिस माधुर्य को देख कर व्रजागनायें जलते हुए अगों का भी ध्यान नहीं करती थीं, जिनके अवन

लोकन से सजीव शरीर भी निर्जीव सा बन जाता था, आज
वे ही हमें विरह सागर में निमग्न करके स्वधाम को
पधार गये ।”

छप्पय

केश पाश ई पाश पास आने पँसि जावे ।
भौंह कमान समान नाइ लसि डोरि चढ़ावे ॥
चितन तिरछी तीर लगे घायल करि जावे ।
नहि जीनें नहिं मरे अधमरी हूँ बिललाने ॥

तब गोदी महँ सिर धरयो, मरु मुक्त भोगी विदुर ।
अजी, अवतलक जौव में, बिह परम शुभ है मधुर ॥

अजन्मा का जन्म

(१११)

स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपै—

रभ्यत्र मानेष्वनुकम्पितात्मा ।

परावरेणो महदशयुक्तो—

हृद्यजोऽपि जातो भगवान्यथाभिः ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० २ अ० १५, श्लो०)

छप्पय

विदुर अजन्मा होहि जन्म स्त्रीयो मनमोहन ।

करुणावश धनि तनय करहि गैयनि का दोहन ॥

मथुरा महँ ले जन्म मागि गोकुल महँ आने ।

चोरी के अपराध दाम ते श्याम बँधाये ॥

अज अविनाशी गुण रहित, वेद बाहि अच्युत कहहिं ।

डर डरपे जाते सतत, सो डरि के वज महँ रहहिं ॥

जन्म होता है कर्मों से । शुभ कर्म करोगे तो देवता आदि पुण्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, अशुभ कार्यों के फल स्वरूप पशु पक्षी तथा नारकीय पाप योनियों में दुःख भोगना

१ शान्त स्वरूप श्रुति मुनि तथा पर रूप दानवादि दोनों ही उन्हीं के रूप हैं, फिर भी जब दानवादि दुष्टों ने साधुस्वभावसन्तों

पड़ेगा और शुभ-अशुभ मिश्रित कर्मों से मनुष्य आदि योनियों मिलेंगी। कर्मों का फल, बिना भोग के नहीं होता और भोग बिना वेद के नहीं हो सकता। इसलिये योनियों की सृष्टि शुभाशुभ कर्मों के भोग के ही निमित्त है। भगवान् तो कर्मबन्धनों से परे हैं, फिर उनका जन्म क्यों होता है? वे अवतार क्यों धारण करते हैं, अजन्मा का जन्म कैसा? अच्युत का अवतरण किस कारण से हुआ? पानी में आग कैसे लगी? ये कुछ विपरीत भी बातें दिखाई देनी हैं। इसीलिये कुछ लोग तो यही मान बैठे हैं, कि भगवान् का अवतार होता है नहीं। भगवान् तो घट-घट ठ्यापी हैं, बांधा-कल्पतरु हैं जिनको जैसी भावना होती है, उन्हें वे वैसा ही फल देते हैं। यदि कोई उन्हें निर्गुण कह कर भजे, तो उसके लिये वे निर्गुण बन जाते हैं। सगुण कह कर आराधना करे, तो अनोखे रूप धारण कर लेते हैं। शून्य कह कर उनका निराकरण करे, तो उसके लिए शून्य हो जाते हैं। कर्म वाले को कर्म बन कर फल देते हैं; किन्तु हम तो मधुरता के उपासक हैं, हम तो उन्हें अपना सा देखना चाहते हैं। हमने जन्म लिया है, अतः हम अपने श्याममुन्दर का भी जन्म देखना चाहते हैं। हम अपनी बर्ष गांठ मानते हैं, अतः हम भगवान् का भी जन्म तसव धूमधाम से मनाना चाहते हैं। जो हम करते हैं, जिससे हमें सुख होता है, वही सम्बन्ध हम श्याममुन्दर से बनाने को उभुक् रहते हैं। यदि वे सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थ हैं, तो कर्म बन्धन न रहने पर भी केवल हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिये

को पीड़ा पहुँचाई, तब कृपावश आप अजन्मा होकर भी अपने महात्मा अथ वरदेवजी के सहित उसी प्रकार प्रकट हुए, जिस प्रकार व्यापक अग्नि कायादि में प्रकट हो जाती है।

उन्हें अजन्मा होकर भी जन्म लेना पड़ेगा । अच्युत होकर भी अच्युत पर अवलंबित होना पड़ेगा । इसीलिये भगवान् अवलंबित होते हैं । यह ठीक है, कि जेल में अपराधी ही जाते हैं । कारावास दंड भोगने का ही तो स्थल है, किन्तु कभी कभी विनोदी राजा भी करुणावश या कौतुकवश वेप बदल कर निरपराध भी जेल में जाकर जेलियों का सा वेप घनाकर, उन्हीं के सदृश काम करने लगते हैं । चप्पी पीसते हैं, बाध बढ़ते हैं । जेलर सब समझता है, मन ही मन उससे डरता है, किन्तु कुछ बोलना नहीं । उनसे काम करने को कहता नहीं, वे हंस कर काम करते हैं । उनके रहने से त्रिपण बने जेली भी सुखी हो जाते हैं । वे जिसे चाहें मुक्त कर सकते हैं, जिसकी चाहे सजा घटा सकते हैं । उनका वह रूप दंड स्वरूप नहीं कौतुकवश है । यही सत्र सोच कर उद्धवजी बड़े आश्चर्य के साथ कह रहे हैं—‘विदुरजी ! देखिये, भगवान् को अवगार की क्या आवश्यकता है ? धर्मात्माओं में धर्म का बल वे ही देते हैं । दानवों में पराक्रम और साहस उनसे ही मिलता है । यदि वे चाहें तो दानवों को उत्पन्न ही न करें । धर्मात्मा साधु पुरुषों की ही सदा सृष्टि किया करे, किन्तु वे ऐसा न करके दुष्टों में अत्यधिक बल साहस दे देते हैं । वे साधु पुरुषों को पीड़ा पहुँचाते हैं, फिर आप देवताओं की ओर से लड़ते हैं । कैसी क्रीड़ा है ? लड़ते हैं और सदा अपराजित होने पर भी कभी-कभी स्वयं उनसे पराजित भी हो जाते हैं । मधु कैटभ नामक दो असुर सृष्टि के आदि में सहसा उनके अंग से उत्पन्न हो गये । क्यों हो गये, जी ? क्योंकि उन्हें उत्पन्न होना था और वे जन्म चू क्यों हो जाते हैं ? शरीर में, वालों में जूँए क्यों पड़ जाते हैं ?

उन्हें भी भगवान् के डोंगर ही कहना चाहिये । उत्पन्न होते ही वे भगवान् की ओर लड़ने को दौड़े । ये तो योग्य निद्रा में शयन ही कर रहे थे । फिर भी उनसे लड़े, किन्तु हाय ! वे सर्वसमर्थ उन दैत्यों को जीत न सके । दैत्य ही सही, हैं तो अपने तनय ही । अब क्या करें ? अच्युत भी घबरा गये । इतने में ही उन अहंकारी दैत्यों ने कहा - “विष्णो ! हम तुम पर प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान माँगो ?” इसे सुन कर हँसिये नहीं कि दैत्य भी वरदान देने का साहस करते हैं ? उन्हीं की कृपा से, साहस सामर्थ्य सब उन्हीं का है । भगवान् भी प्रसन्न हुए और बोले—“भैया, मैं यही वरदान माँगता हूँ, कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ, दैत्य तो घबड़ा गये, अच्छे फँसे । परन्तु करें क्या ? लीलाधारी से कैसे जीत सकते हैं ? भगवान् ने उन्हें मार डाला । उन्हीं के मेद से यह पृथ्वी बनी । इसीलिये इसका नाम मेदिनी है । जब अच्युत अपराजित होने पर भी दैत्यों से डर जाते हैं, तो यदि वे अजन्मा होकर जन्म ले लें तो विदुरजी ! इसमें कौन सी आश्चर्य्य की बात है ?

“आप कहते हैं ‘हमें श्रीकृष्ण लीला सुनाओ । भगवत् चर्चा होने दो ।’ क्यों आप भगवत् चरित्र ही पूछते हैं ? आपने तो उन्हें अनेकों बार सुना है ?

विदुरजी बोले - “उद्धवजी ! क्या बतावें ? उन चरित्रों में रस ही ऐसा है, की बार-बार सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, जितनी बार सुनते हैं, उतनी ही तृप्ता बढ़ाती जाती है । जैसे चूपा रोग में-जितना ही पाना पीओ, उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है ।”

यह सुन कर उद्धवजी हँसे और बोले—“वस, इसीलिये

तो भगवान् अवनि पर अवतरित होकर नाना योनियों में जन्म धारण करके, भौति-भाति की ढोढ़ाये करते हैं, कि भक्तों को सुख मिले। अन् आप क्रमशः उनकी लीलाओं की ओर ध्यान दें।

भगवान् अपरिच्छिन्न हैं, देश काल से रहित हैं, फिर भी वे परिच्छिन्न से दिखाई दिये। अट्टाईसवें कलियुग के अन्त में व्रज-मण्डल में प्रकट से प्रतीत हुए। अजन्मा होकर भी भाद्रपद की अष्टमी की आधी रात्रि को उनका जन्म सा हुआ। जन्म हुआ मथुरा में, भाग गये गोकुल। क्यों भागे जी ? डर कर भागे कि कहीं मामाजी मार न डालें ? भगवान् को भी डर लगता है क्या ? याह, जिसने जन्म लिया उसे डर भी लगेगा। अजन्मा निडर होता है, जन्म लेने वाले को प्रबल से भय होता है। पैदा होते ही वसुदेवजी से बोले—‘चुपके-चुपके मुझे गोकुल भेन दो।’ वे बोले—‘ये जो बड़े-बड़े ताले पड़े हैं सो ?’ भट आपने अपनी योग माया को पुकारा, वह भी डरी थी। उसने आनन-फानन में चट-पट ताले खोल दिये। पहरेदारों को सुला दिया। अन् चोरी-चोरी चले चोर चूड़ामणि पिता के कंधे पर बैठ कर।

“विदुरजी ! उन श्रीकृष्ण की बातें क्या सुनाऊँ ? उनकी सभी लीलायें एक से एक अद्भुत हैं। ससार में भगोड़े की सब हँसी करते हैं, चोर से सब डरते हैं। पता नहीं उनमें ऐसा कौन सा जादू है, कि ये ही बातें जब उनके सम्बन्ध में आती हैं, तो हृदय को पिघला देती हैं। मूढ़ लोग कह सकते हैं, वे भगवान् थे तो कस से डरने का क्या काम था ? वहीं रहते और उसे मार डालते। अनन्त पराक्रम शाली होकर भी वे कालयवन के डर

‘से क्यों भागे ? उसे लड़कर मार डालते । अब इनका क्या उत्तर दे ? उन्हें मारना हाँ होता, तो इसके लिये तो उनका रुद्र रूप ही बहुत है, जो तीसरे नेत्र के ईक्षण मात्र से ही इस घराचर विश्व को भस्म कर डालता है । तब उनको किसी को मारने के लिये अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी ? मारने के लिये, अवतार नहीं लेते, तारने के लिये लेते हैं । वे मृत्यु न देकर अमृतत्व की प्राप्ति कराते हैं । वे रुलाते नहीं, हँसाते हैं तुम कहोगे कि वे तो स्वयं यशोदा की छड़ी को देखकर रो पड़े, फिर वे दूसरों को कैसे हँसायेंगे ? जो स्वयं आँसू बहाता है, वह दूसरों का मुख कमल कैसे खिजा सकता है ? अजी, वे आँसू तो मृपा थे, झूठे थे । वह तो नाटक का एक अभिनय था । जैसे नाटक के पात्र झूठे ही रोते हैं, उन्हें देख कर दर्शकों को आनन्द ही मिलता है, सुख ही होता है । उस अभिनय की वे प्रशंसा ही करते हैं । इसी प्रकार माता के हृदय को पिघलाने के लिये उन्होंने पलकों को मसल कर, थोड़ा धूँक लगा कर, कुछ काजल को फपोलों तक घिसघिसा कर, जैरा तैसे दो चार धूँदें निकाली थीं । उससे माता का नवनीत के समान हृदय द्रवीभूत हो गया । तुरन्त हाथ पकड़ लिया । छड़ी फेंक कर स्नेहाभाविन स्वर ५ बोली—‘अच्छी बात है, मारूँगी तो नहीं, तुझे बाँधूँगी ।’

“माता ने भी समझा—मुझजी ! तुम सब को बाँधते हो, आज तक तुम्हें कोई बाँधने वाला नहीं मिला । आज सब सिटिहो भूल जाओगे । भगवान् तो भक्तवर्य हैं । ‘मा, तुझे बाँधने में सुख मिलता है बाँधकर ही तुम्हें संतोष होता है—तो ले बाँधले ! असीम को सीमा में जकड़ दे ।’ कालवयन को इमी में मुरख मिलता था—‘अरे कृष्ण की तो हमने बड़ी प्रशंसा सुनी,

थी, घड़ा बली है । यह तो भगोड़ा निकाला रण छोड़ कर भाग निकला । यह तो रणछोड़ ठीकम है ।' इस प्रकार विदुरजी ! वनफी लीलायें अद्भुत हैं ।"

श्रीशुक महाराज परीक्षित से कह रहे हैं - "राजन् ! कृष्ण चरित्र तां मेँ अच्छो सुनाऊँगा, यहां प्रसंगानुसार बिहगम दृष्टि बालते हुए ॥ इस प्रसंग को पूरा कर रहा हूँ ।"

छप्पय

व्यापक पकटे यहि काष्ठ महँ मयन करिके ।
 जलते हिम हूँ जाय उलारो कर पैघरिके ॥
 इच्छुं कमल रस जमे मधुर मिश्री हूँ जवे ।
 माखन पय महँ व्याप्त मयेँ तेँ सो बिलगारे ॥

सुखद मनोहर मधुर रस, धनी भूत नरतनु भयो
 नेत्रनि कुँ ललचाव के, अन्तर्हित अब हूँ गयो ॥

दीन तथा दुष्टों पर दयामय की अपार दया

(११२)

अहो बकी, य स्तनमालकूट,

जिघासयापाययदप्यसाध्वी ।

लेमे गति घायुचिता ततोऽन्यम्,

क वा दयालुं शरण ब्रजेम ॥१

(आ मा० ३ स्क० ॥ अ० २३ श्लो०)

छाप्य

जैसी पूजा करे देव तैसी फल देवे ।

वैसी बेता मिलहि मृग का जिहि बिधि सेने ॥

कि नु शृणु की बानि सबनि ते परम निराली ।

मान कुमानहु आई, दार त जाय न साली ॥

बाल घातिनी पूतना, रक्त पान राक्षसि करहि ।

दर्श दयावश मानु गति तहि बिनु का मग दुख हरहि ॥

रस का स्वाद स्वयं चित्त से नहर ठहर कर प्रेमा के साथ
अग्रन्त म होता है । जहाँ दूसरों का सकोच हो, भय हो,
चिन्ता हो, दो मे से एक भी अन्यमनस्क हो, उसका चित्त

१ उद्धवजी कह रहे हैं— विदुरजी—बिन श्यामसुन्दर को पारिनी
पूतना मारने की इच्छा स आई थी और इनीनिये उसने उन्हें पिय

किसी दूसरे विषय में अनुरक्त हो, तो रस का विपर्यय हो जाता है। कृष्ण कथा के लम्पट विदुरजी जब चुपचाप एकाम्र चित्त से भगवान् के चरित्रों को सुनते ही जाते थे, तो उद्धवजी भगवान् के दिव्यातिदिव्य गुणों का गान करने लगे। लीला गायन तो गौण है, लीलाश्र्यों को तो उदाहरण रूप से वे कहते थे। अब वे भगवान् की दयालुता का वर्णन करते हैं।

उद्धवजी कहते हैं—“विदुरजी! भगवान् के लिये जब कर्म बन्धन ही नहीं तो कर्तव्य कैसा? अक्रूरजी उन्हें कस के कहने से मथुरापुरी ले गये थे। वहाँ जाकर उन्होंने यदुवश के फटक रूप कस को नष्ट कर दिया, फिर बन्दो-गृह में पड़े हुए अपने माता-पिता वसुदेव देवकी के समाप गये और दोनों हाथ जोड़ कर त्रिनीत भाव से कहने लगे—‘पूज्य-पिताजी! ममतामयी माताजी! आप हम पर कृपा करें, हमारे अपराधों की ओर ध्यान न दें। वैसे तो हमने बड़ा अपराध किया है। बाल्य, पाँगड़, किशोर और युवा वधों की ये चार अवस्थायें माता-पिता के अधीन होती हैं। युवा होकर तो वे स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वे घर वालों के अधीन न रहकर बाहर से आई हुई के अधीन हो जाते हैं, फिर वे माता-पिता के न होकर बहू के बन जाते हैं। स्वयं पिता पद को मुशोभित करते हैं। जितना सुख बच्चे से बाल्यकाल में (पाँच वर्ष तक) होता है उतना पाँच वर्ष के बाद नहीं होता और जितना पाँगड़ में (पाँच से दस तक, होता है, उतना किशोर अवस्था (दस से-

लगाये स्नान का पान कराया। कैसे आश्चर्य की बात है, मि ऐनी दुष्टिनी को भी जिन्होंने माता के समान गति दी, उन श्रीकृष्ण, का छोड़ कर और हम किस दयालु की शरण जायँ।”

पन्द्रह) तक नहीं होता। पन्द्रह वर्ष के पश्चात् तो युवावस्था आ जाती है। माता-पिता को परम सुख देने वाली हमारी वाल्य और पौगंडावस्था तो ब्रज में ही व्यतीत हो गई। आपकी कुछ भी सेवा न कर सके। इसमें हमारा कुछ बश नहीं था। हम तो कंस के भय से भयभीत ही बने हुए थे। इसीलिये हम स्वयं भी सेवा से वंचित रहे और आपको भी प्रसन्न न कर सके।

‘विदुरजी ! भगवान् को ये बातें अब जय भी याद आ जाती हैं, तब ही मेरा चित्त भर आता है। कैसा उनका लोकोत्तर पराक्रम था, जिनके भृकुटी विलास से, समस्त भूभार घात को बात में नष्ट हो गया, उनके चरणारविन्द की पावन पराग की गंध का संघन करने वाला, कौन सा ऐसा त्रिलोक्य में पुरुष होगा, जो उन्हें भूल सकेगा ?

“ये हमारे स्वामी थे, सेव्य थे, आराध्यदेव थे। हम उनके निस्त्यक्तिकर, शरणागत, भक्त तथा दास थे। प्रायः ऐसा होता है, कि स्वामी उन्हीं सेवकों पर कृपा रखते हैं जो उनमें अनुराग रखते हों, किन्तु वे तो अपने समीप आने वाले विरागी, रागी, द्वेषा अभिमानी सभी पर कृपा करते हैं। आप से क्या कहें—धर्मराज के राजसूय यज्ञ में क्या आपने नहीं देखा था कि चेदिराज शिशुपाल भरी सभा में खड़ा होकर भगवान् को कैसी-कैसी गालियाँ दे रहा था, कैसी-कैसी कड़ी बातें सुना रहा था। भगवान् ने उसके बदले में भी वही मुक्ति उसे प्रदान की, जिसे योगीगण निरन्तर अनेकों जन्मों तक योगाभ्यास करके प्राप्त करते हैं। आप ही सोचें—ऐसे कृपालु स्वामी, ऐसे शरणागत-वत्सल प्रभु के वियोग को हम कैसे सहन कर सकते हैं ?

“महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। आप अपने फटाछों द्वारा जिसे एक बार देख लेते, जो आपके 'देव दुर्लभ-दर्शन को करते-करते अर्जुन के वाणों से विद्ध होकर प्राणों का परिधाग करते, उनको भी परमधाम की प्राप्ति हो जाती थी। किसी भाव से जो उनके सम्मुख हो गया वह संसार सागर से पार हो गया।

“भगवान् अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के निमित्त छोटे-से-छोटे काम करने में भी अपना गौरव समझते थे। उनके ऐश्वर्य की किसी भी ऐश्वर्य से तुलना नहीं की जा सकती। उनके प्रयत्न पराक्रम की किसी भी तुला से नाप-जोख नहीं हो सकती। वे अपनी परमानन्द स्वरूप शक्त सिद्ध त्रिगुणातीत सात्विकी सम्पत्ति से सम्पन्न होने के कारण पूर्ण काम थे। समस्त ब्रह्मादि देव, इन्द्रादि लोकपाल मनु आदि प्रजापति तथा बड़े बड़े शूरवीर नरपतिगण श्रद्धा भक्ति से, नाना प्रकार की पूजा सामग्रियों द्वारा उनकी श्रद्धाभक्ति के सहित पूजा करते और अपने दिव्य मुकुटों की मणिशों के द्वारा उनके अरण्य चरणों को सदा प्रकाशित करते रहते थे। उनको भी जब हम महाराज उग्रसेन के, सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हुए देखते तो हमारी बुद्धि चक्कर खा जाती। हम सोचते—भगवान्, यह कैसी लीला कर रहे हैं? कैसा नर-नाट्य मिला रहे हैं? भक्तों के वश होकर वे क्या नहीं कर सकते इसका प्रत्यक्ष आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। महाराज उग्रसेन उच्च सिंहासन पर बैठे रहते थे और आप भृत्य की जाति अन्य सभी सेवकों के समान शिष्टाचार से निवेदन करते—‘देव हमारी तह प्रार्थना सुनिये। महाराज, इस बात पर विचार कीजिये।’ इस प्रकार जब वे कहते, तो हम तो मारे लज्जा के दून जाते। लज्जा

हमें इस बात पर नहीं होती थी कि हम दास के भी दास हैं। किन्तु हम सोचते यह थे, कि हमारे स्वामी जिस प्रकार के सेवा-भाष का आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, हममें उसका शतांश भी नहीं है, हम तो वैसे ही नाम मात्र के सेवक हैं।

“विदुरजी ! आप कह सकते हैं, कि शिशुपाल तो उनका सम्बन्धी था, वृथा का घेटा था। अपनी वृथा से उसकी रक्षा करने का—सौ अपराध समा करने का—वचन दे दिया था। उससेन उनके नाना ही ठहरे। सम्बन्ध में बड़े थे, गुरु थे, इन सब पर कृपा की, तो कौनसा प्रशसा का कार्य किया ? अंधा भी रेवड़ी घाँटता है, तो फिर-फिर के अपने घर वालों को ही देता है। अतः इन सब के उद्धार में भगवान् ने कोई विलक्षण बात नहीं की। किमी ऐसे को तारा हो जो उनको शत्रु समझता हो, सो विदुरजी ! इसके एक नहीं अनेकों दृष्टान्त हैं। जिन-जिन असुरों का उन्होंने अपने चक्र से संहार किया, उन सबको मुक्ति दी। आप कहेंगे—‘यि लोग हृदय-से भक्त रहे होंगे ?’ सो भी बात नहीं। भगवान् भक्त के अपराधों की ओर नहीं देखते। अपनी भक्त वत्सलता का ही उन्हें सदा स्मरण घना रहता है, कि मेरे नाम के प्रतिकूल कार्य न हो जाय। देखिये, पूतना का क्या काम था ? यही न, कि वह दस दिन तक के सभी बच्चों को मार डाले। उसने एक नहीं हजार दो हजार नहीं, असंख्यों बच्चों के प्राण हर लिये थे। यदि यहाँ उसकी जाति बड़ी होगी ? सो बात भी नहीं। जाति की वह राक्षसी थी। आप कहेंगे राक्षसों में भक्त नहीं होते क्या ? प्रह्लाद, विभीषण, बालि, वाणा मुर ये सब केमव राक्षस ही थे। इसलिये राक्षस होने पर भी सदाचारिणी होगी ? उसका भोजन विशुद्ध होगा ? सो बात भी नहीं। उसका

भोजन था छोटे-छोटे बच्चों का रक्त। जिनसे सभी को स्वाभाविक स्नेह होता है, उनकी छाती पर चढ़ कर यहाँ उनका रक्त पान कर जाती। न्याहीन होकर बच्चों को माताओं की गोदों से सदा के लिये अलग कर देती।

“आप कहेंगे, राक्षसी और अमैत्र्य भक्षण करने वाली होने पर भी वह किमी शुभ मन्त्र से श्रीपति के समीप आई होगी ? वह बात भी नहीं। कुचों में फाटकर चिप लगाकर भगवान् को मारने की इच्छा से आई थी। तिस पर भी भगवान् ने उसे नरक नहीं भेजा, उसकी दुर्गति नहीं की। उन्होंने अपने घाने की ओर निहारा। यह मेरे समीप चल कर आई है, जो ससार के सभी व्यक्तियों को छोड़ कर मेरे समीप आता है, उसे मैं अपने में ही मिला लेता हूँ। वेप भी उसने धाय का बनाया था। यद्यपि उसके मन में कपट था, किन्तु कपट को तो कपटी ही पहचानता है। भगवान् ने कपट का लेश भी नहीं, अतः कपट की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आकर उसने स्तनों का पान कराया, दुग्ध अर्पण किया। इस प्रकार उसने पूजा भी की। यद्यपि उसने दूध नहर मिला हुआ अर्पण किया, किन्तु ऐसा सन्देह तो यह करता है, जिसके मन में स्वयं पाप होता है। भगवान् तो पाप पुण्य से परे ही ठहरे। इसलिये इनके समीप आने, घाई का रूप बनाने और दुग्ध अर्पण करने के कारण ही अपनी सगी माता के सदृश गति दी। उनका ससार बन्धन सदा के लिये छुड़ा दिया। उस पूतहीना को सपूता बना दिया। आप स्वयं उसके पुत्र बन गये और मरने पर ब्रजवासियों द्वारा उसे जलवा भी दिया। राक्षस आकाशचारी गुप्त होते हैं, अतः

अपनी विष पिलाने वाली माता के श्राद्ध के लिये ही उन्होंने राक्षसों को भोजन कराने को शकट का भजन किया। राक्षसों को घृत पिया। ऐसे दयालु को छोड़ कर और किसकी शरण में जायें ?”

छप्पय

नाम जाति कुल कर्म गान सम्बन्ध न पेले ।
 कहहु जीव अलग्न अलख कू कैसे देखे ॥
 कैसे हू आजाय ताहि श्री हरि अपनावे ।
 दुर्गतिता दुख मेंटि परम निग घाम पठावे ॥

॥, द्वेषी, गुण रहित, नित निन्द नित अप करे ।
 तस, क्रूर पिशाच खल, देखि मरे, तेहू तरे ॥

आत्माराम की रमणीय क्रीडायें

(११३)

कौमारीं दर्शयश्चेष्टां प्रेक्षणीयां ब्रजौकसाम् ।
 रुदन्निव हसनृग्ववालमिहावलोकनः ॥
 स एव गोधनं लक्ष्म्या निरुत सितगोवृषम् ।
 चारयन्ननुगान्गोपाचरणद्वयेणुररीरमत ॥१

(श्री भा० स्क० अ० २८, २९ श्लो०)

छापय

श्री वृन्दावन परमरम्य कालिन्दी कुंजे ।
 नित वसत जहँ वसे मधुर स्वर मधुकर गुंजे ॥
 गावे रोवे हँसे तहाँ नर नाट्य दिखावे ।
 खरमय बेनुबजाय ग्वाल सँग गाय चरावे ॥

मामाजी सौगात महँ, भेजे भीषण असुर गन ।
 खेले तिनते बालवत, मारि दई चरननि शरन ॥

स्वभाव को दुस्तयज बताया है । सन्निचदानन्द स्वरूप प्रभु का नित्य आनन्द में मग्न रहना ही स्वभाव है । वे किसी भी वेष में अपने को छिपावे, किसी भी देश में विशिष्ट मूर्ति धारण

उद्धवजी कहते हैं—“बदुरजी ! सर्व समर्थ होने पर भी भगवान् ने कैसी-कैसी कौमारी क्रीडाओं का प्रदर्शन किया । सिद्ध शावक के

करलें। उनका वह सहज स्वभाव नहीं जायगा। उनकी सभी चेष्टायें सुखमय तथा आनन्द मय होंगी; दूसरों को उन्हें देखने से आपर सुख होगा, वे स्वयं भी अपनी क्रीड़ा से मुग्ध से दिखाई देंगे। उद्धवजी कहते हैं—“विदुरजी! मथुरा के कारा-घास से, चोरी से छिप कर डर कर भाग आने पर, ग्यारह वर्ष आप जंगली ग्वालबालों के साथ ब्रजमंडल के वन और उप-वनों में घूमते रहे। बलदेवजी भी साथ थे। असंख्यों छोटे-छोटे गोपकुमार उनके साथ थे, बहुत सी ब्रजवालायें और ब्रजाङ्गनायें उनकी सहचरी थीं। यहाँ इन्होंने अपनी समस्त बाल लीला की सुपमा बिलेर दी। दिव्य अप्राकृतिक बालक की जो मनमोहिनी चित्ताकर्षिणी लीलायें होती हैं, वे सब इन्होंने ब्रज के वनों में प्रदर्शित की। वे ब्रज के ग्वालबाल धन्य हैं, चन्दनीय और पूजनीय हैं, जिनके साथ श्यामसुन्दर ने अति मनोहर बालकपन के खेल किये। वे गोप, गोपी, गौयें तथा ग्वालबाल तो उनके नित्य सहचर ही थे वे तो चन्दनीय हैं ही, हम तो उन असुर और दैत्यों दानवों की भी चन्दना करते हैं, जो चक्रावुध भगवान् के हाथ से मारे गये। जिन्होंने गरुड़ की पीठ पर विराजमान, उनके कन्धे पर कर रखे हुए जगद्गन्ध भगवान् के दर्शन किये हैं। कैसे भी हों, वे भी भगवान् के भक्त ही हैं। अन्तर इतना ही है, कि द्वेप भाव से भजते हैं और गोप गोप्याणु उनकी स्नेह और प्रेम भाव से अर्चना करते हैं।

समान वे अपनी बड़ी-बड़ी शक्तियों से मोलेपन के सहित देखते, कमी हैंगते, कमी रोने लग जाते। इसके अनन्तर जब कुछ-कुछ बढ़े हुए तब परमयोगाशुक्त शुभ्र ली शृषभ, बलदेव वाले गोपन को चगते हुए अपने सखा ग्वाल बालों को बाँधुरी बनाकर आनन्दित करने लगे।”

“वासुदेवजी जब इन्हें नन्दभवन में छोड़ आये, तो वहाँ नित्य यही धुन सुनाई देती थी—‘नन्द के आनन्द भयो जय फन्हैया लाल की।’ घुँदुअन चलते थे, ब्रज की रंज को अपने भीअङ्ग में पोत कर दिगम्बर अवधूतों की चर्या का प्रदर्शन करते थे। जब कुछ बड़े हुए, तो माता पिता की उंगली पकड़ कर पाँ-पाँ-पैया चलने लगे। कुछ और बड़े होने पर ग्वालवालों के साथ श्रीयमुनाजी के पुण्य पुलिनों में ब्रज के वन्दनीय वनों में बछड़े चराने जाने लगे। जैसे शुभ्र स्वच्छ शोभा युक्त बछड़े थे, वैसे ही मनहर आप भी थे। वे स्वच्छ थे, वे काले थे। वे चार पैर के थे, ये दो पैर के। वे इन्हें प्यार करते, वे उन्हें अपना धन्यु समझते। ये उनके शरीरों को खुजाते, निल्हाते, धपथपाते और दूध खिला कर गले से लगाते। वे इन्हें चाटते अपने छोटे-छोटे सींगों की हुड्ड मारते। नित्य जिसमें वसन्त की बहार ही बनी रहती है, ऐसे वृन्दावन में बस कर वृन्दावन बिहारी बछड़ों और बालकों के बीच में बढ़ने लगे।

“शेडे और घड़े होने पर अब गीओं और सोढ़ों को भी लेकर गोचारण को जाने लगे। कैसी भोली-भोली थी उनकी चितवन, कैसा सुन्दर गठील था उनका श्री अङ्ग, कैसे उतार चढ़ाव वाले और उपयुक्त थे उनके अंग-प्रत्यंग, कैसी मधुर थी उनकी वंशी ? सिंह शिशु की भांति वे इठला कर चलते, राजहंस के समान उनके चरणों के नुपूर कल कल करते वे इधर से उधर सबको मुग्ध बनाते हुए बिना पात्राण के नगे पैरों ही पृथ्वी पर विचरण करते। उनके पाद पद्म इतने सुकुमार थे, कि मेदिनी भी लज्जित हो जाती, वह भी पिघल जाती और उन चरणों के चिह्नों को अपने हृदय में छिपा लेती। आप बाल विनोद में कभी ठुमक-ठुमक कर नाचते, कभी कान पर हाथ

चूर करके नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ कर ब्रजरज में छोड़ दिया ।

“कालिय नाग ने उन्हें काटना चाहा, उनके समस्त श्रीश्रंग में विष भर देना चाहा । आपसो विषहारी ही ठहरे । विष उनका क्या कर सकता था ? कालिय नाग का दमन किया और उससे कह दिया—यमुनाजी से अपने ढेरे डंडे उठाओ । अपने टाट कमडलु बांधकर फिर रमणक द्वीप में चले जाओ । गौओं और गोपों के विष को उतारा और कालियहृद का परम स्वादु पय गौ और गोपों को पिजाया

“विदुर जी ! भगवान् ने बालक होने पर भी अपने बड़े बड़ों को कैसी-कैसी-सुन्दर शिक्षाएं दी । घर में यदि धन बढ़ जाय और नौका में यदि पानी भर जाय, तो बुद्धमान् पुरुष इन दोनों को उलीचते हैं । यदि लोभवश इन बढ़ी हुई वस्तुओं को जमा होने दें, तो घोसा बढ़ जायगा, नौका भी डूब जायगी और हम उस पार भी न जा सकेंगे । अतः बड़े हुए धन का सर्वश्रेष्ठ सद्व्यय यह है, कि उससे यज्ञ पुण्य भगवान् श्यामसुन्दर का भजन करे, उनके अभिन्न विग्रह श्रेष्ठ विग्रहों को मान सम्मान और दान द्वारा सन्तुष्ट करे । विविध यज्ञों द्वारा पुराण पुरुष की पूजा करे । ऐसा करने से लोक परलोक दोनों बनते हैं ।

“भगवान् जब से ब्रज मंडल में प्रकट हुए, तब से समस्त ब्रज भूमि लक्ष्मी की क्रीडास्थली बन गई । वहाँ आकर लक्ष्मी खुल कर खेलने लगी । नंदजी की धन-सम्पत्ति का ठिकाना नहीं । उनके द्रव्य की गणना नहीं । लार्यों गौओं का इतना घृत एकत्रित हो गया था, कि उसे रखने को कहीं स्थान ही न

रहा । तब भगवान् श्यामसुन्दर ने उनसे इन्द्र की पूजा छुड़ा कर गोवर्धन की पूजा कराई । आप पूछेंगे इन्द्र का पूजा क्यों छुड़ा दी ? क्या इन्द्र देवताओं के अधिपति नहीं हैं ? क्या वे पूजाई नहीं हैं ? क्यों नहीं, अवश्य है । वे देवताओं के राजा भी हैं, वर्णाश्रमियों को उनका पूजा करना ही चाहिये, किन्तु जहाँ उनके थाप का भी थाप बैठा है उहाँ उनको ही आज्ञा से पढ़ि पूजा न भी को जाय तो फाँई हानि नहीं । दूसरे विनोदों का विनोद हा जो ठहरा । ललाचारी का लाला हा जो ठहरा । इन्द्र के अभिमान को भा चूर करना था, उसे भा बढ देना था उसे भी यह मताना था, कि तुमसे भी ऊपर कई है । उस समय का इन्द्र भगवान् को भूले हुए था । वह भगवान् को भी एक मन्वजोय का गोप बालक ही मानता था । उसे अभिमान हो गया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ । अतः गर्वहारी ने उसके गर्व को खर्च करने के लिए ऐसी ऋद्धि रची, ऐसा विनोद किया । अब गोपों ने भगवान् की आज्ञा शिरोधार्य करके इन्द्र के स्थान में प्रत्यक्षदेव हरिद्वान्तर्य गिरिशानगोवर्धन की पूजा की तब तो इन्द्र के कोप का ठिकाना नहीं रहा । एक तो भूला थाप, दूसरे उसे कुपित कर दिया तब, जिस प्रकार वह अपने कुपित करने वाले का सर्वनाश करने पर तत्तार हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्र ने नन्दन के सहित समस्त वनवासियों को नष्ट कर डालने का निश्चय किया और प्रलय की वर्षा के नमान वनवासियों के ऊपर मूसलाधार उपा की । भगवान् इसे । वे इधर उधर धाता दृढ़न लगे । वनवासियों के पास धाते तो थे, किन्तु इतन बट नहीं थे तिनसे सभी गोप-गोपी गोपकुमार और गायें वषा में उच सकें । मूर्तिमान गोवर्धन मल खा-खाकर मोटे हुए भगवान् के आज को ताँड

गये। वे उछल कर भगवान् के हाथ में आ गये। उन्होंने उसे उँगली पर ही रस कर सब को वर्षा के जल से बचा लिया, करुणा वश सब की रक्षा की। अपने श्रीहस्त से छत्र-छाया करके उन अनाथों को सनाथ बना दिया। उन्हें विपत्ति-चारिधि में डूबते देख दया वश बचा लिया।

“विदुरजी ! ब्रज में असंख्यों लीलाएँ उन यशोदा-आनन्द-वर्द्धन, ब्रजमण्डलमण्डन, गोपीजन-वल्लभ ने कीं। वे सब की सब रसमय और भावमय लीलायें थीं। उनके श्रवणमात्र से मनुष्य ससार सागर से घात की घात में पार हो जाता है। पूतना-धध से लेकर अमूरगमन तक जो-जो लीलायें कीं वे सभी मन-हर रस से पूर्ण हैं, किन्तु रासलीला में जो उन्होंने अपना दिव्यरस अलाकिक आनन्द प्रकट किया, वह बाणी का विषय नहीं। रासलीला ब्रज की समस्त लीलाओं से सुखद मनोह्र और रसरूपा है। उस लीला में उन्होंने अपने सौन्दर्य में धुर्य की पराकाष्ठा कर दी। कोटि कन्दर्पो को भा लज्जित करने वाले उनके उस रूप रस का जिन्होंने नयनों द्वारा पान किया और आलिंगन परिभण और चुम्बन द्वारा उन आत्माराम के साथ रमण किया, विदुरजी, मैं तो उन्हीं गोपियों की चरणरज्ज का उपासक हूँ। वे ही भाग्यवती व्रजागनायें मेरी शिवा-दीक्षा की गुरु हैं। उन्हीं के पाद-पद्मों में मैं पुन पुन प्रणाम करता हूँ। विदुरजी ! रासलीला का विषय बड़ा ही गहन है, अतः उसका मैं यहाँ वर्णन करूँगा, वह तो भावमय वस्तु है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! इतना कहकर उद्धवजी थोड़ी देर के लिये चुप हो गये । रासक्रीड़ाका रण आते ही कहें भ्रम भाव समाधि हो गई ।

छप्पय

नाथ्यो कलियनाग नीर हृद निर्मल कीन्हो ।
 इन्द्रयाग को भाग राज गिरवर कूँ दीन्हो ॥
 करयो कोप सुरराज प्रलय को जल धरसायो ।
 वज्र वासिनि करि अमय शैल कर कमल उढायो ॥

ग्वाल बाल गोपी गऊ, जब जल ते' निर्मय भये ।
 रस धरसायो रास । महँ, हरि अन्तर्हित हुँ गये ॥

मथुरापुरी की लीलायें

(११४)

ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो—

श्विकीर्षया शं बलदेवसंयुतः ।

निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथम्,

• हत व्यरूपद्वन्द्वसुमोजसोर्व्याम् ॥१

(श्री भा० ३ स्क० ३ अ० १ श्लो०)

छापय

वृन्दावन महँ प्रकट चरित अनुपम दरसाये ।

मथुराजी ते गये फेरि मथुरा महँ आये ॥

मामा को आतिथ्य महण करि हरषि पधारे ।

गज मुष्टिक चाणूर दुष्ट सब पकरि पछारे ॥

सब असुरनि के मुकुटमणि, कुल कलक वा कस कूँ ।

मारि घसीट्यो गलिन महँ, अभय करथो यदुव श कूँ ॥

पृथ्वी गोळ है । ससार चक्र धार-धार घूमता रहता है ।
आज जिसे हम छोड़ कर चल दिये, कालान्तर में हम फिर वहीं
पहुँच जाते हैं । कल जिससे डरते थे, आज वही हमसे

१ उदवनी कहते हैं—“विदुरजी फिर, श्याममुन्दर अपन भाई
बलदेवजी के सहित माता पिता को सुख देने के निमित्त ब्रज से गयुन

साकार मूर्ति को न देख सकीं। क्या कभी हमारे भी ऐसे भाग्य होंगे, जो श्यामसुन्दर को अपने इन चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष निहार सकेंगे ? मथुरा नगर निवासी पुष्प जब गोपों के सौभाग्य के समाचार सुनते तो सोचते—कभी उन नटनागर व्रजनवचन्द्र घनश्याम की छटा देखने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा क्या ? मल्लों के कानों में जब कृष्ण की अलाड़े की कुरितियों की बात सुनाई देती, तो उनकी भुजाएँ फरकने लगतीं। क्या श्रीकृष्ण कभी अपने अर्गों को हमारे अर्गों में सटा कर हमसे भी कभी युद्ध करेंगे ? क्या पशु बल में ही पड़े हुए हम द्विपद पशुओं का कृपा के सागर आकर कमा उद्धार करेंगे ? कंस मामा तो सोते-जागते, उठते-बैठते चलते-फिरते, खाते-पाते, नहाते-मोते सत्र सप्पय उन्हीं का ध्यान करते। कहीं आ तो नहीं गये ? श्याम मेरे काल हैं, कृष्ण मुझे कन मारेंगे ? मेरा बध उनके ही द्वारा होगा।' भय से व्याकुल हुए मामा भानजे का हा ध्यान करते रहते। वसुदेवजी जब सुनते—अब मेरा वन्चा उड़ा हो गया। अब तो वह असुरों को मुष्टि से ही मार देता है, दानवा को हँसते हँसते पछाड़ देता है—तब तो उनके हर्ष का ठिठाना न रहता। गत भाद्रपद का अष्टमी को मेरा वच्चा दस वर्ष का हो गया। इस अष्टमी को ग्यारह वर्ष का पूरा हो जायगा। वह शुभ दिन मंगल मुहूर्त कब होगा, जब मैं अपने बच्चे को छाती से लगा कर प्यार कर सकूँगा ?

“इधर माताजी दिन रात अपने उस नूतन जलधर के समान श्याम रङ्ग वाले पुत्र को याद करती रहतीं। स्नेह से उनके स्तनों से दूध बहने लगता, वे त्रिहल हो जाती, उनका क्षण-क्षण भारी हो जाता। वे इसी प्रतीरा में सोतीं, कि सम्भव

है प्रातः—अपने प्रिय पुत्र का सुन्दर मुख देख सकूँ। उठ ते
ये घृन्दावन को ओर निहारने लगती। ज्यों ज्यों ति
चढ़ता, उनका मुख ग्लान होता जाता। भगवान् भुव
भास्कर अस्ताचल में प्रस्थान कर जाते। मा निराश हो जा
अत्र आज क्या आवेगा? फल आने तो आवे। इस प्रक
दि। रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष के ऊप
वर्ष बीत जाते। दिन गिनते गिनते ग्यारह वर्ष इसी चिन्ता
बिताये।

‘पूय समय में देवताओं ने सादीपनि मुनि से कहा था—‘थ
साक्षत् परमहं तुम्हारा शिष्यतत्त्व स्वीकार करेंगे। तुम्ह
समीप अवन्तिपुरी में पढ़ने आवेंगे। ये काशी वासी ब्राह्मण
वहीं उत्पन्न हुए, वहीं पढ़े। अब भगवान् तो आवेंगे अवन्ति
पुरी में उहा चलो चलो।’ अवन्तिका ब्रज के समीप हैं। पार
से चलकर ब्राह्मण अपनी पत्नी के सहित अवन्तिपुर
में आये। दूर दूर से छात्र उनके समीप पढ़ने आने लगे
किन्तु भगवान् तो अभी नहीं आये। रात्रि दिन उन
यही चिन्ता बनी रहती थी। ये सभी भगवान्
अनेकों जन्मों के भक्त थे। जैसे चातक स्वानिर्बुद्ध की प्रतीक्षा
में मुँह धोले बैठा रहता है, उसी प्रकार ये सब बैठे रहते थे
घट-घट का जानने-वाले प्रभु उनकी उत्सुकता को बढ़ाने
लिये ब्रज में खेल करते रहे। जब इन सब की उत्कठा पराकाष्ठ
पर पहुँच गई, तब तो आप अपने बड़े भाई बलदेवजी को सा
लेकर—अत्र चचा के सग/रथ पर बैठ कर—सजी/सजा
मथुरापुरी में आ गये। मथुरा निवासी नरनारियों ने उनका
अनुपम सौन्दर्य माधुर्य रूपा सुधा का अवृत्त होकर उत्सुक
के सहित पान किया। सभा में बैठे सभासदा ने उस सजी

सौन्दर्य का स्वागत किया। अपनी चिरभिलषित वस्तु को नेत्रों के सम्मुख पाकर उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। मल्लों ने दो दो हाथ किये, नवनीत से भी कोमल उनके श्रीश्रङ्ग का स्पर्श किया। उसमें मुक्के मारे थोर उसे फसकर पकड़ कर छाती से चिपटा लिया। उन महाभाग मल्लों के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिनके एक श्रृङ्ग अधर के एक बार स्पर्श करने के लिये व्रजाङ्गनाओं ने कितने व्रत, उपवास, जप, तप किये। उन्हीं श्यामसुन्दर के समस्त शरीर को श्रृङ्ग में भर कर वे द्रव्यपूर्वक ममल रहे। श्यामसुन्दर उनके ऊपर चढ़ कर अपने कमल से भी कोमल करों से उन पर प्रहार कर रहे थे। जिनको श्यामसुन्दर ने अपना लिया, फिर वे इस शोक मोह पूर्ण ससार में रह कर क्या करेंगे? भगवान् ने उन्हें अपने सुखमय आनन्दमय काम पहुँचा दिया।

“मामाजी को तो मारो-मारो यह दो शब्द याद हो गये थे। उसे पकड़ो, उसे मारो उसे पछाड़े—यही बार-बार बक रहे थे। यह मुझे मार डालेगा, यह मेरा काल है। यही उनकी दृढ़ धारणा थी। भगवान् तो सबके हृदय की भी जानते हैं। इसीलिये ऊँचे मच से मामाज को गिरा कर उन्हें उनका भावना के अनुसार मार दिया। फिर सोचा—मामा, तो बड़े मानी थे। उन्होंने कभी साष्टांग प्रणाम न किया होगा। दिना साष्टांग प्रणाम किये शरीर में व्रजरज लग नहीं सकती। जिस शरीर का स्पर्श व्रजरज से नहीं हुआ उसका उद्धार होना असंभव है। अतः इनके अंग का अभिप्रेत व्रजरज से न हुआ, तो इनकी दुर्गति होगी। यही सोच कर उन्हें मार कर टांग पकड़ कर श्री मथुरा की गलियों में उसी प्रकार उन्हें घसीटा जैसे बच्चे खेलनी गाड़ी को घसीटते हैं।

"फिर बन्दी गृह में पड़े हुए अपने माता पिता को जाकर सन्तुष्ट किया। वृन्दावन में तो चटसाळ थी ही नहीं, यहाँ दिन भर गौएँ चराते रात्रि में सो जाते, पढ़ने लिखने का काम भी नहीं था। गौओं का गणना का काम था, सो उसे माला के दोनों के सपेह से कर लेते। यहाँ तो अपढ़ हो रहे। माता पिता ने सोचा—बच्चे पढ़े नहीं तो इनका विवाह भी न होगा। बिन पढ़े लिखे को अपनी बन्धा फँस देगा? इसी चिन्ता से इच्छा न होने पर भी उन्हें अपने घर से दूर अन्तिम नगरो में दोनों को पढ़ने के लिये भेजना पड़ा।

"सान्दीपनिजी देखते ही साढ़ गये, हों न हों ये ही भगवान् हैं। एक बार जो पड़ाया उम्मी समय कण्ठ हो गया, तब तो वे समझ गये—ये पुराण पुरुष हैं। पढ़ना लिखना तो इनका लोक समझ मात्र है, ये सब पढ़े, लिखे हैं, इन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं है। फिर भी गुरु बनने का लोभ तो सब लोभो से बड़ा है। मूर्ख से मूर्ख के पास जाओ, वससे भी कुछ पढ़ो, वह भी गुरु बन जायगा। सभी लोग इसी साढ़ में रहते हैं, कोई न कोई चला घन जाय, कोई फँस जाय। चाहे उपदेश करने की योग्यता न भी हो, तो भी हम समीप आये हुआँ के सम्मुख अपने को ब्रह्मा से भी चार हाथ ऊँचा प्रदर्शित करते हैं। सान्दीपनि मुनि ने सोचा—इस देव दुर्लभ पद को क्यों छोड़ते हो? जब चौसठ दिनों में चौसठ कलायें सुनकर ज्यों की त्यों सुना दी और गुरु दक्षिणा के लिये कहा, तो वृद्ध ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। इतने सर्व समर्थ ईश्वरों के भी ईश्वर से क्या माँगें? अपनी घर वाली से सलाह ली। स्त्री को सर्वसे मुख की वस्तु है पुत्र। सयोग, सबसे बड़ा दुःख है पुत्र वियोग। मरे हुए पुत्र के

गौंग गुरु माता ने की । भगवान् ने मरे हुए पुत्र को लाकर दे दिया और फिर मथुराजी में आ गये ।

“बालकपन में जैसी टेव पड़ जाती है, वह अंत तक नहीं छूटती । पैदा होते ही भगोड़े बने । मथुरा छोड़ कर गोकुल भाग गये । अब यहाँ से भी भागदौड़ मचाई । डर कर भागे और समुद्र के बीच द्वारावती में जाकर अपना ठाठ जमाया ।”

उदयजी कहते हैं—“विदुरजी ! भगवान् की लीलाओं में कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं । वे होती हैं, क्योंकि वे आनन्द के राशि हैं । उस राशि में से जो भी निकलेगा वह सुख ही होगा । अतः उनकी प्रत्येक लीला सुख देने वाली ही होती है ।”-

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! विदुरजी धृन्दावन और मथुरा की लीलाओं का सकेत परके अत्र द्वारका की लीलाओं को सुनाने को प्रस्तुत हुए ।”

छप्पय

विदुर ! कृपा वश कृप्य करे कीड़ा । जग मह' ।
जहँ जहँ सुमरहि भक्त, होय परवट प्रभु तहँ तहँ ॥
कहँ पुत्र बनि प्रेम सहित पितु पगकूँ पूजे ।
कहँ धारि के अस्त्र शस्त्र ले रण महँ जूमे ॥

जाकी वाणी वेद हैं, समी शास्त्र उच्छ्वास हैं ।
जाहिँ पढन चटसारते, सब उनके परिहास हैं ॥

(११५)

कालमागधशाल्वादीननीरुं ह्यतः पुरम् ।
अजोधनत् स्वयं दिव्य स्वपुंसां तेन आदिशत् ॥
शम्बर द्विदिदं वाणं मुरं बल्ललमेव च ।
अन्याश्च दन्तवज्रादीनवधीतकाश्च यातयत् ॥१

(श्री मा० ३ स्क० ३ अ० १०, ११ श्लो०)

मधुराह ते भगे डरे द्वारावति आये ।
फरे न कोई व्याह दाव अरु पेच भिड़ाये ॥
करयो राक्षस व्याह, छीनके कन्या लीन्ही ।
रुक्मी फोषित भयो दुर्दशा तानी कीन्ही ॥

बाबासुर, शम्बर, द्विदिद, दन्तवज्र बल्लल असुर ।
मरवाये मारे कष्ट हरयो भार भू सुरेसर ॥

जिसका जन्म जैसे नक्षत्र में होता है । जीवन भर उसे वैसे
घटनाओं का सामना करना पड़ता है । पूतके पाई पाउने में
ही दिग्गई दे जाते हैं । जन्म के शुभाशुभ, पैदा होते ही

१ उदयश्री कहते हैं—“विदुरजी ! मधुरा में आने पर कालवदन,
जराहन्व और शाल्व आदि दुष्टों ने जब तेनश्री सहित मगवान् को

जीत होते हैं। छटी के दूध का प्रभाव प्रारम्भ से ही प्रकट होने लगता है। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, इसलिये काला रहना स्वाभाविक ही है। रात्रि में जन्म, अतः कोई भी उनकी चेष्टा को नहीं समझ सकता। पैदा होते ही योग माया को बुलाया अतः सामने होते हुए भी लोगों की बुद्धि पर परदा पड़ जाता है। अन्तःकरण के भीतर बैठे हुए भी उन्हें कोई माया से मोहित होने के कारण देख नहीं सकता। पैदा होते ही भोग इसलिये इनके घर द्वार का निश्चय नहीं। जब अवसर देख भाग खड़े हुए। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है, किन्तु जब इन्हें भागने की धुनि सवार हो जाती है, तो जननी जन्मभूमि सभी को भुलाकर भाग खड़े होते हैं जिसका पैर एक बार निकल गया, फिर वह स्थाई रूप से पृथ्वी पर टिक नहीं सकता। पालने में ही पूत ने पूतना को पीस दिया, इसलिये जीवन भर पापियों को पीटते पीटवाते रहे।

वद्वयजी कहते हैं 'त्रिदुरजी! भगवान् की वार्ता पूछते हो, वेनकी बातें तो सभी विचित्र ही हैं। दूसरों की यह बातें होतीं, तो हम कहने में लज्जा भी लगती, किन्तु इनके लिये तो सभी धान चाईस पसेरो ही हैं। मान अपमान, जय पराजय सभी में ये आनन्द का ही स्रोत बहाते रहते हैं। देखिये, काल-

पुरी को घेर लिया, तो उन दुष्टों को मगवान् ने स्वयं मारा यद्यपि उन्हें भुवुकुन्द ममसेन आदि से मरवाया था, किन्तु उन अपने भक्तों को उन्होंने माग्नेवाचा दिव्य तेज स्वयं ही प्रदान किया था, शम्बर, द्विविद वायामु, मु, बल्लन, तथा दन्तवक्त्र आदि असुरों में से किसी को तो स्वयं ही मारा और किसी को अपना तेज देकर दूसरों से मरवा दान। ११

यवन और जरासन्ध के भय से मथुरा छोड़ कर नंगे पैरों उनके सामने ही मुट्ठी बाँधकर भाग खड़े हुए और समुद्र के बीच में द्वारावती पुरी बसाकर रहने लगे। अब ऐसे भगोड़े का विवाह कौन करे? विवाह में तो घर और घर दोनों देखे जाते हैं। घर तो इनका कोई निश्चय ही नहीं। वृन्दावन में कंधे पर लाठी रख कर काला कम्बल ओढ़े, झकड़े में वर्तन भाँडे लाँदे, गोश्रो को आगे-आगे हाँकते हुए, एक वन से दूसरे वन में भटकते रहे। जहाँ कहीं रहना हुआ, घास-फूस के गोष्ठ बना लिये, करील, घबूल की याद बाँध कर गौशाला रख ली। आज इस वन में है, फल उस वन में। इस प्रकार ब्रज चौपसी कोस के बारह वन और बारह उपवनों में घूमते फिरे। फिर आये मथुरापुरी में कि अब ग्वारिया से राजा बनेंगे। राजधानी बना कर राज्य सुख भोगें। किन्तु नक्षत्र का फल अन्यथा कैसे हो सकता है? वहाँ से भी घर द्वार उठाकर भागे और समुद्र के बीच में घर बनाया। द्वारावती नई-नई ही बसाई थी। अभी तक लोगों को विश्वास नहीं था, कि यहाँ भी ये टिके'गे या नहीं मेरी वधू गृहणी बनेगी, घर की मालिकिन होगी, जिसके घर ही नहीं उसे लड़की दे दें, तो उसका क्या पता, छोड़ छाड़कर भाग खड़ा हो। इसलिये सभी राजा ऐसे भगोड़े से डरते थे। जान भूमकर अपनी कन्या को कौन घर द्वार हीन बनावे। धनदेवजी ने तो जैसे तैसे छोटी बड़ी का विचार न करके किसी तरह गठबंधन कर लिया था; किन्तु इनकी कहीं से विकड़म न भिदी। तब तो नारदजी की सहायता लेनी पड़ी। छीनने-फाटने की आदत तो ब्रज से ही पड़ चुकी थी। माखन चुराते-चुराते साहस बढ़ गया था। सुद चुराते-चुराते ही सुमेर चुराने का साहस हो जाता है। वे सोचने लगे—अच्छी बात है, कोई राजी

से कन्या नहीं देता, तो हम बिना राजी के ही ले आवेंगे, बल पूर्वक छीन लावेंगे। अविवाहित रह कर अपनी हँसी न परावेंगे।

‘विदुरजी ! भगवान् को विवाह की क्या कमी थी और क्या आवश्यकता थी, किन्तु उन्हें तो लोकवत् लीला करनी थी, अपना अतुल ऐश्वर्य और अप्रतिम प्रभाव दिखाना था। उसके देखते-देखते भवानो के मन्दिर से पूजा करके लौटती हुई ब्रह्मिणीजी को व्याह के दिन दूसरे दूल्हा को द्वार पर ही रोता छोड़ कर रथ में बिठाकर भगा लिये। सब कहने लगे— ‘कौन ले गया, कहाँ गया ?’ किन्तु इन्होंने किसी की सुनी ही नहीं, आनन-फानन में अपनी चीज को लेकर यह गये वह गये। सब टुकुर-टुकुर देखते के देखते ही रह गये। अब तो साहस बढ़ गया। एक, चार, दो, छे, दस, बीस, सौ, दो सौ, पाँच सौ, हजार, इस तरह सोलह हजार एक सौ आठ विवाह-किये। कैसी उनका लीला है ?

‘नानजितो को जीतने के लिये सात बैलों को सात रूप रख कर नाथ लिया। किसी को जीतने के लिये मत्स्यमेद किया। कहीं जाकर कन्या को भग लिया। इस प्रकार पत्नियों की अलग एक बस्ती ही बसा दी। विदुरजी ! आप तो भगत ही ठहरे। विदुरानी भी भगतिनि ही हैं। आपको क्या पता कि पुरुषों को अपनी रुठी हुई पत्नियों को मनाने के लिये, उन्हें प्रसन्न करने के लिये क्या-क्या अकर्तव्य कार्य करने पड़ते हैं। भगवान् इन सब कामों में बड़े दक्ष थे। उनकी एक पटरानी सरयभामा, बड़ी मानिनी थी। बात-यात में तुनक उठती, मुँह फुला कर बोलना बंद कर देती। भगवान् को भी खरो-खोटी सुना नेती, किन्तु

ये तो ईश्वर थे, सर्वज्ञ थे, सर्व समर्थ थे, अपनी प्रिया का प्रिय करने के लिये वे सब कुछ कर सकते थे। उसके कहने से बल पूर्वक बिना पूछे इन्द्र के नन्दन वन से कल्पवृक्ष को उखाड़ लाये। इस पर उनके प्रभाव को भूलकर, क्रोध में अन्ये होकर इन्द्र लड़ने आये। उनकी बहने भी उन्हें रोकसाया, किन्तु बलवान् से क्या लेते ? अपना सा मुँह लेकर लौट गये। आठ पटरानियों को तो इधर उधर से लाये, सोलह हजार एक सौ तो एक ही जगह मिल गई—भाग्य वश एकत्रित स्वर्जाना मिल गया। भीमासुर के बन्धन में पड़ी उन कन्याओं का उसे मार कर बट्टार किया। उसकी पत्नी—पृथ्वी के अंश से उत्पन्न होने वाली, की प्रार्थना से उसके पुत्र भगदत्त को भीमासुर का राज्य दे दिया और सब कन्याओं से तत्काल उतने ही रूप बनाकर विवाह कर लिया। लड़ाई मगड़े से बचने के लिये बिना भेद-भाव के सब के अपने समान सुन्दर दस-दस पुत्र पैदा किये।

“व्रज में तो अनेकों असुरों को बिना शस्त्र के लात घूसों तथा मुक्कों से ही मारा था। वहाँ से आकर भी अनेकों असुररूप धारी पराक्रमी और सिंहासनासीन राजाओं को स्वयं मारा या दूसरों से मरवाया उनमें कालयवन, जरासन्ध, शात्त्व, शम्बर, द्विविद, चाणामुर, मुर, दन्तवक्त्र, दुःशासन, शकुनि दुर्योधन के सौ पुत्र ये मुख्य थे।

“यह तो विदुरजी ! मैं पहिले ही बता चुका हूँ, कि इन पर ठाली बैठे रहा नहीं जाता। बैठना ही होता तो क्षीर सागर से बढ़ कर सुन्दर शान्त एकान्त जगह और कहीं मिलेगी ? जहाँ न माखी न मच्छर, खटमल और जूँओं का भी भय नहीं। शेषजी के अत्यन्त कोमल गुदगुदे अंग की सुन्दर शीया

लक्ष्मीजी जहाँ उनके श्रीचरणों को अपने सुख स्पर्शी ऊरुओं पर रख कर कमल से भी कोमल करों से दबाती रहें, आराम करने को इससे सुन्दर साधन कहीं मलेंगे। जब आराम करना होता है, तब तो वहाँ सोते हैं। जब धूमधडाके की इच्छा होती है, तब अग्नि पर अवतार लेते हैं। तब इसे मार, उसे मार इससे भिड़, उससे भिड़, यही कौतुक करते रहते हैं। अपने से कोई न भी लड़े तो किसी का पक्ष ले लेते हैं, एक को दूसरे से लड़ा देते हैं और आप तटस्थ बन कर तमाशा देखते रहते हैं। समयानुसार कभी किसी का बल बढ़ा देते हैं, कभी किसी का घटा देते हैं।

“धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने तो इनके पधारने पर इनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया था। वे बार-बार कहते थे, कि आप जैसे ही पांडवों के सन्वन्धी वैसे ही हमारे। किन्तु ये मानते ही नहीं थे। इनको एक ही टेक थी। जो मेरे भक्तों से शत्रुता रखता है, वह चाहे मेरी कितनी भी ठाठ बाट से पूजा प्रतिष्ठा करे वह मेरा शत्रु है। इन्हे तो चहल पहल पसन्द थी। कुछ धूमधाडाका होता रहे। उन्हे भूमि के बड़े हुए भार को हलका करना था, भाई भाइयों को परस्पर में मिटा दिया और आप निःशस्त्र होकर देखते रहे। दुर्योधन ही जिन सबका अप्रणी था, उन सब पराक्रमी शूरवीरों को मार कर अंत में दुर्योधन को भी भीमसेन से मरवा दिया। सब को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने सोचा—चलो अच्छा हुआ, पृथ्वी का बड़ा हुआ भार उतर गया। अठारह असोहिणी सेना मारी गई। इसमें सभी भूमिजल के अभिमानों, देवताओं के कंटक मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए दैत्य मारे गये। किन्तु भगवान् प्रसन्न नहीं हुए। वे सोचने लगे—चाहर के शत्रु तो अवश्य मारे

गये, किन्तु मेरे घर में जो ये शत्रु बैठे हैं, वे भी तो पृथ्वी के भार ही हैं। मदिरा पान करके तब दुष्ट ये यादव अपने सम्मुख किसी को कुछ समझते ही नहीं। मेरी छत्रछाया में रहने के कारण कोई इन्हें भार भी नहीं सकता। इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। दूसरों के द्वारा ये अजेय हैं। जब तक ये जीते हैं, तब तक पृथ्वी का सम्पूर्ण भार उतरा हुआ नहीं समझा जा सकता। ये कैसे मारे जाएँ ? यही विचार उनके मन में उठा।

“निदुरजी ! उनके लिये अपना-पराया नहीं। उनके यहाँ प्रेम को स्थान है, मोह को नहीं। दुष्टता कोई भी करे उनका दमन वे करते हैं। भक्ति किसी चरण, किसी आश्रम का करे, उसका प्रतिपालन वे हर प्रकार से करते हैं। अथ उन्हें यादवों के सहार की चिन्ता हुई। भगवान् सोचने लगे—किसी तरह से ये परस्पर में ही लड़ पड़े। मदिरा के मद से उन्मत्त होकर ये मोह ममता का परित्याग करके एक दूसरे को मारने लगे, तब तो इनका सहार संभव है। नहीं तो मेरे आश के उत्पन्न होने वाले इनको कोई दूसरा मारने में समर्थ नहीं हो सकता। इसके लिये यदि मेरा उद्योग हो तो ये मर सकते हैं।”

“भगवान् खल्य सकल्य हैं, उनके संकल्प होने ही मानों यादव गतायुष हो गए। उनकी क्रान्ति नष्ट हो गई। उनका विवेक जाता रहा और वे मृत्यु के द्वार पर पहुँच गये।

विदुरजी ! विनाशकाल में बुद्धि विपरीत बन जाती है । इसीलिये यादवों को अभिमान हो गया । यह सब हुआ प्रभु प्रेरणा से ही । धर्मराज को समस्त भूमंडल का राजा बना दिया । उनसे तीन अश्वमेध कराये । श परम्परा चलाने को नष्ट हुए उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र से बचा कर महाराज परीक्षित को जोवित किया और अय द्वाराका में रह कर यादवों का अन्त होने की प्रतीक्षा करने लगे ।”

छप्पय

हरि सोचे भूभार न उतरयो सखी अवाई ।
यदुकुल को सहार होय उतरेगो तवाई ॥
बहुत बढयो यदुवश अंश मेरे हैं सब ये ।
मदमाते हैं लडे परस्पर नसिहैं तब ये ॥

मेन प्रदर्शित करयो बड्ड, पुनि मरवाये बन्धु सब ।
भार उतारयो अवनि को, गवने हरि गोलोक तब ॥

यदुवंश विनाश

(११६)

पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्षुभोजकुपारकैः ।
कांपिता मुनयः शंपुर्भगवन्मतकोविदाः ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० ३ अ० २४ श्लो०)

छप्पय

जाते जब जे श्याम करावे जहँ ओ जैसे ।
सो तब तुरतहि तहाँ करे पेरित है तेसे ॥
यदुकुल को सहार करन चित्त महँ अब आयो ।
तबई तपते पूत मुनिनि ते शाप दिवायो ॥

ज्यों बाजीगर बानरहिँ, जस नचाव नाचे तसहिँ ।
त्योई ईस अधीन है, जीव नचे यह स्ववशनहिँ ॥

वर्षा का जल कहीं भी गिरे एक निमि वसे समुद्र में अवश्य ही पहुँचना है । गाँव से नहकर वह तालाब में जायगा । तालाब से नदी में, नदी महानदी में और महानदी

उदवती बहते हैं—‘बृहद्वती’ एक वर यदुवाश्रयो और भोज वंशियों के बालक खेल रहे थे । खेलते-खेलते उन्होंने अपने अशिष्ट व्यवहार से मुनियों को क्रुद्ध कर दिया । मुनि गण तो भगवान् के भाव को जानने ही वाले थे कि, आप इनका विनाश करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सम्पूर्ण वंश के नाश का शाप दे दिया ।

से समुद्र में। यदि वहीं कहीं सूख जायगा तो वाष्प बन कर फिर सूर्य खींच लेंगे, फिर मेघ बनेगा, फिर बरसेगा। कोई जल तो सीधा समुद्र में गिरता है, वह तुरन्त उसी में मिल जाता है। कोई महानदी में गिरता है, उसे कुछ देर लगती है। छुद्र नदी में गिरने वाले को अधिक देर लगती है। मरु देश में गिरने वाले को समुद्र में पहुँचने में बहुत देर लगती है। देर सबेर कैसे भी हो, पहुँचना सभी को समुद्र में है। इसी प्रकार भगवान् से पृथक् हुए इन समस्त जीवों की एक दिन अवश्य मुक्ति होनी है। कोई शीघ्र मुक्त होंगे कोई देर से। भगवान् की कृपा किस पर कृपा होती है, उसे कोई भी जीव जान नहीं सकता। किस कर्म से वे कृपानाथे रीक जाते हैं? इसे कोई कह नहीं सकता। उन्हें कोई तो पाकर भा भूल जाता है, कोई एक बार दर्शन पाते ही मुक्त हो जाता है। गज तो जीवन भर भूला रहा, मरते समय उसने 'हरि' कह कर पुकारा—मुक्त हो गया। गृध्र ने तो जीवन भर अमेघ भक्षण किया, हिंसा की, किन्तु नयनाभिराम दूर्धादलश्याम के अंक में सिर रख कर उसने प्राणों का विसर्जन किया। इसके विपरीत भगवान् की सोलह हजार रानियों तो सर्वदा उनकी सेवामें ही रहीं। वे श्यामसुन्दर की मधुर मुसकान, स्नेह भरी चित्तवन नित्य निहारतीं, अमृत में घोरी हुई मधुमय सुखद सरस वाणी को सुनतीं। उनके अनुपम शोभा सम्पन्न श्री अंग की सदा सेवा करतीं। अनुराग और उत्कण्ठा के सहित भगवान् मरीचि माली के अस्त होने तथा अपनी प्रिय सखी निशा के आगमन की प्रतीक्षा करतीं, जिसके आगमन से उन्हें अपने प्राणवल्लभ के योग सुख का सुअवसर प्राप्त होता था। वे लोकाभिराम, कोटि कन्दर्प शोभायुक्त धीपनश्याम उनका आदर भी अत्यधिक करते

थे। उन्हें सभी सुख देते, उनकी सभा इच्छार्थों की पूर्ति करते, किन्तु अन्त में वे ही जगजी आभोरों के हाथों लूटी गई। त्रिधात्मा को भाग्या होने पर भा उन्हें आभीरों को भोगवाना पड़ा। गापियों का भा आकर्षण पहिले-पहिले ऐसे ही हुआ था, किन्तु उन्होंने उनके स्वरूप को पहिचान लिया। ये इसी अभिमान में डूबी रहीं—ये हमारे अधीन हैं, इन्हें जैसा नाच नचावेंगे वैसा नाचेंगे। ये हमारे पति हैं। उन्हें वही सुख मिला। यादवों ने उन्हें सम्बन्धी ही समझा, उनके यथार्थ रूप को वे न जान सके, अतः वे परम लाभ से वंचित हो रहे।

उद्धवजी कहते हैं—“विदुरजी! यद्यपि भगवान् द्वारावती में रह कर लोक और वेद सम्बन्धी व्यवहारों का अनुसरण अग्रथ्य करते थे। समस्त ससारी विषयों का उपभोग भी करते थे, किन्तु वे स्वात्माराम होने के कारण कभी उनमें आसक्त नहीं हुए। बहुत वयो तक निर्व्य-दिव्य भोगों को भोगते रहे, रानियों को सुख देते रहे, लड़के लड़कियों के साथ खेलते रहे, गृहस्थियों का व्यवहार करते रहे। उपनयन, मुक्कन, कर्ण-वेधन आदि आदि संस्कार करते, लड़के लड़कियों का पिवाह करते, उन्हें विदा करने, विदा कराके लाते, यह सब करते हुए आपको अतः में इन कार्यों से विराग हो गया।

“क्य” कभी श्रीहरि को राग भी था? बिना राग के विराग कैसा? आप यह प्रश्न करेंगे। तो विदुरजी! मैं एक उपचार से कह रहा हूँ। उन्हें क्या विराग होना था? अब वे अपने धाम को जाने के लिये उद्यत होने लगे। त्रिपवी लोगों को शिक्षा देने के लिये उदासीनता ग्रहण कर ली, कि जय हम सर्वस्यतन्त्र

ईश्वर होकर भी विषयों को अंत में त्याज्य ही समझते हैं, तो जो देवाधीन हैं और दैववश से ही जिन्हें भोग प्राप्त हुए हैं, उनको तो कभी विषयासक्त होना न चाहिये।

“अपने द्वारा लगाये विषयवृत्तों को भी बुद्धिमान् पुरुष नहीं काटते। सर्प, बिच्छू जैसे दूसरों को दुःख देने वाले विषैले जीवों को दयालु पुरुष स्वतः नहीं मारते। इसी प्रकार अपने ही अंश से उत्पन्न होने वाले यादवों का नाश श्रीहरि ने अपने हाथ से करना उचित नहीं समझा। मुनियों को निमित्त बनाकर दो चार बच्चों की घृष्टता से समस्त यदुवंश के नाश का शाप दिला दिया। यादवों ने बहुत चेष्टा की, कि मुनियों का शाप अन्यथा हो जाय; किन्तु मुनियों ने स्वतः तो शाप दिया। नहीं था। वे तो भगवान् के भावों को जानने वाले थे, उनके यन्त्र थे। वे उन्हें जैसे घुमाते थे, घूमते थे, जो कराते थे धरने थे श्रीहरि ने ही उनके हृदय में प्रवेश करके ऐसी प्रेरणा की थी। यादव निश्चित थे कि हमने शाप के हटाने का अनाद्य उपाय कर लिया है। इसलिये वे प्रमत्त होकर विहार कर रहे थे, किन्तु काल अप्रमत्त भाव से भगवान् का उसकेत पहर घुपचाप उन सब को प्रसने के लिये रखा था। उसकी उंगलियाँ तेजी से चल रही थीं। वह समय की गणना कर रहा था। मालूम ऐसा होता था, कि अब इसकी गणना समाप्त होने वाली है। अंतिम पौरुष पर अंगूठा पहुँचने में कुछ ही देरी थी, कि भगवान् की आज्ञा से सभी यादव प्रभास क्षेत्र को तीर्थ यात्रा और पुण्य करने गये। वहाँ जाकर सबने स्नान किया। गौ, घोड़ा, रथ; हाथी, सोना चांदी, वस्त्र, आभूषण, दाधन्वर, पीताम्बर, ऊनी रेशमी वस्त्र, मृगचर्म, कम्बल, मृध्व, दूध, बही, घृत, मधु, कन्या, पृथ्वी तथा और भी श्रेष्ठ-श्रेष्ठ वस्तुआ

ये विधि पूर्य वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान दिये। सब को सन्तुष्ट किया। दान देकर कृष्णार्पण करके सफल किया। देवता पितर और ऋषियों का तर्पण किया। सबको भोजन कराया; दक्षिणा दी, ताम्बूल दिये और श्रद्धासहित सभी नाशनों को देवताओं को और गौओं को प्रणाम किया।

‘यह सब करने के पश्चात् उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा—‘महाराज, हम लोग भी अब प्रसाद पावें?’ सब प्रकार से सन्तुष्ट हुए उन ब्राह्मणों ने प्रसन्नमन से उत्साह के साथ कहा—‘हाँ, अब आप सब बड़े आनन्द और उत्साह के साथ प्रसाद पावें?’

“सभी बाढ़ब भाई थे, सभी एक बरस के थे। बड़े आनन्द से वे सब साथ ही प्रसाद पाने बैठ। विदुरजी! उनको पता नहीं था—यह हमारा आज अन्तिम प्रसाद है। फालदेव की हिलती हुई उँगलियाँ बढ़ हो गई। उनकी गणना पूरी हो गई। भगवान् चुपचाप बैठ उनकी ओर देख रहे थे। भोजन के बीच में ही बोले—‘थोड़ी बारण भी चढ़ा लो, यहाँ तीर्थ में।’ किसी ने कहा—‘अरे, तीर्थ में यह सब गड़-गड़ मत करो।’ दूसरे ने कहा—‘वाह, जी, आनन्द तो यही आवेगा।’ फिर क्या था, छनने लगी बारणा, प्याले पर प्याले उड़ने लगे। ओँगों में अरणिमा दौड़ने लगी। पीने में लोभ बढ़ने लगा। आपस में होड़ लगा कर—कौन अधिक पीता है? यह खेल आरम्भ हुआ। मूर्तिमती बारणी ने अपना अधिकार जमा लिया। सत्रका विवेक नष्ट हो गया, बुद्धि भष्ट हो गई। एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। अकारण कोई किसी पर कीच उठालने लगा। मामला बढ़ गया। अब तो वे आपस में

लड़ने लगे। जैसे एक ही साथ उत्पन्न हुए बोंस परस्पर में रगड़ लगने से अपने आप ही अग्नि उत्पन्न करके भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार यादव कलह रूपी अग्नि उत्पन्न करके नष्ट हो गये। सूर्यास्त होते होते सभी का सहार हो गया। भगवान् की रची हुई नाशस्थली का यह अन्तिम जपनिष्ठा का पर्दा अत्यन्त कठण था। यह सब से अन्त का दृश्य घटित हो कठण पूर्ण खेला गया। सब के सहार हो जाने पर भगवान् स्वस्थ चित्त से समुद्र तट पर एक अभ्यर्थी वृद्ध के नीचे बैठ गये। वे भी स्थधाम पधारने का विचार कर रहे थे कि 'इतने में ही मैं वहाँ जा पहुँचा।'

विदुरजी ने पूछा— 'उद्धवजी! आप वहाँ कहाँ से पहुँच गये? क्या आप प्रमाम् की यात्रा में भगवान् के साथ नहीं थे? आप को छोड़ कर तो श्यामसुन्दर कहीं भी नहीं जाते, फिर आप को उस यात्रा में वे साथ क्यों नहीं ले गये? क्या आप ने यादवों के विनाश का यह दृश्य अपना आँखों से नहीं देखा था? आप उनके युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे?'

विदुरजी के प्रश्नों की सुन कर उद्धवजी कहने लगे—
 "महाभाग! जिस समय भगवान् द्वारावता में हार कर अपने समस्त कुल के सहार का बाँव मान रहे थे, उसी समय भगवान् ने मुझे एक दिन एकान्त में बुला कर मुझसे कहा—
 'उद्धव! अब मैं अपना लीलासंस्मरण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अभी कुछ समय तक पृथ्वी पर और रहो।' मैंने तो कभी भगवान् की आज्ञा को उल्लंघन करना सोचा ही नहीं था। उन्होंने जैसे ही मुझे बुदबोवन जाने की आज्ञा दी, वैसे ही मैं उनके श्रीचरणों की वन्दना करके द्वागन्ती से।'

बाहर हुआ। किन्तु मेरे पैर आगे पड़ते ही नहीं धे। हृदय इतना भर गया था, कि उसका योम मुझसे सम्बलता ही न था। मैं चलने का प्रयत्न करता, किन्तु चल नहीं सकता था। मैं आगे बढ़ने को पैर उठाता, किन्तु वे दरबस पीछे ही पड़ते। इसी दशा में न जाने मैं कहाँ-कहाँ चक्कर लगाता रहा। मैं बार-बार सोचता—मेरे स्वामी न तो मुझे बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा दी है। मुझे द्वारकापुरी का परित्याग करके विशाला-पुरी की ओर बढ़ना चाहिये, किन्तु फय से चल रहा हूँ, वे द्वारका के सुवर्ण के महल मेरी आँखों से ओझल हो नहीं होते, मालूम पड़ता है। मेरे साथ ही साथ यह द्वारावती भी बदरिकाश्रम की ओर चल रही है।

“इतने में ही मैंने क्या देखा, कि भगवान् अपने दिव्य रथ पर विराजमान हुए प्रभास की ओर जा रहे हैं। दाढ़क सारथि रथ हाँक रहा है। मैंने भगवान् के दर्शन किये। यह कैसे कहूँ कि भगवान् ने मुझे नहीं देखा। वे तो सदा सर्वदा सब देखते रहते हैं। उनका दृष्टि से तो कोई पृथक् हो ही नहीं सकता। फिर भी उस समय भगवान् अनजान से बने रहे। मैं एक घृत की ओट से सब देखता रहा। रथ आगे बढ़ गया। पैर अपने आप ही उसी ओर बढ़ गये। जब मैं प्रभास पहुँचा था, तब समस्त यादवों का संहार हो चुका था। मेरे दुःख का ठिकाना नहीं रहा। मैं इधर उधर पागलों की तरह भटकता हुआ उच्च स्वर से रदन करने लगा। मैंने सोचा—इस महायुद्ध में ही श्रीश्यामसुन्दर ने अपने मानवीय शरीर का परित्याग कर दिया। मैं सर्वस्व गमाये व्यापारी की भाँति, जल से पृथक् का हुई मछली की भाँति, मणि छिने सर्प की भाँति बिल-बिलाता हुआ तड़पने लगा। मुझे चारों ओर अन्धकार ही

अन्धकार दिखाई देता । सभी यादव मरे पड़े थे । प्रद्युम्न, शाम्भु, गद, सारण, अनिरुद्ध जिन्हें भी देखता वे ही निजीव हुए पृथ्वी पर पड़े थे । किसी का सिर फट गया था, किसी का हृदय फट गया था, कोई एक दूसरे से सट गया था, किसी का धड़ सिर से हट गया था । मेरी दृष्टि तो श्यामसुन्दर के श्रीअङ्ग में अटकी थी उन अनन्त निर्जीव शरीरों में मैं अपने प्राण धन के श्रीविग्रह को खोज रहा था । किन्तु अत्यन्त खोजने पर भी मुझे भगवान् का त्रैलोक्य मोहन वह विश्व-चन्दित धनु दिखाई न दिया । मैं ढाढ़ मार कर रोने लगा और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा ।”

श्रीशुक कहते हैं—“महाराज, इस प्रकार परम भागवत सद्धवजी श्रीकृष्ण वियोग की चारों कहते-कहते, उसी घटना के स्मरण आने से सबमुच मूर्छित हो गये । उनका बाह्य-ज्ञान लुप्त हो गया । आगे वे कुछ भी कहने में समर्थ न हुए ।”

छप्पय

द्वारावति महँ कृष्ण दरस हित मुनि गन आये ।
कर-दो हास परिहास कुमारनि बहुत खिजाये ॥
कुपित तपोधन भये शाप कुल भरि कूँ दीन्हो ।
सुन्यो श्याम सब शाप समर्थन हँसि केँ कीन्हो ॥

सब मिलि गये प्रभास महँ, भयो परस्पर युद्ध अति ।
वंश अग्नि कलिते जरे, हरि प्रेरित अस मई मति ॥

श्रीभगवान् द्वारा उद्धवजी को उपदेश

(११७)

पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये,
पद्मे निपण्णाय ममादिसर्गे ।
ज्ञानं परममहिमावभासम्,
यत्प्रपूरयो भागवतवदन्वि ॥

(श्री मा० ३ स्क० ४ अ० ११ श्लो०)

छाप्य

मोते हरि ने कही जाहु यदवीधन जषो ।
किन्तु दैवगति समुक्ति दृश्यो हरि पाछे सुषो ॥
बहुकुल को संहार करयो हरि पाँपर तरुतर ।
घेठे, हीं दिँग गयो विहँसि बोले श्रीयदुवर ॥

मले मिले उद्धव सखे ! आये तुम हो विमल मति ।
कहँ भागवत सरस अति; सुने पढ़े होवे सुगति ॥

कभी-कभी गुरुजन अपने कर्तव्यवश वात्सरल्य भाव से हमें ऐसी आज्ञा दे देते हैं, जिससे हमें उनके श्री चरणों से प्रथक् रहना पड़ता है। उस उचित अनुचित आज्ञा का पालन

१ उद्धवजी कहते हैं—“विदुरजी ! जब मैं भगवान् के समीप पहुँचा, तो उन्होंने मुझसे कहा—उद्धव ! मैं तुमको उस परम ज्ञान का

करना छोड़ों के लिये कर्तव्य ही है, किन्तु स्नेह वश विव । होकर, कभी हम उसका उल्लघन भी कर देते हैं, तो गुरुजन हम पर कृपा हा करते है, हमारे आज्ञा-उल्लघन के उस अपराध की वे अवहेलना कर जाते है । जब यदुकुल के सहार का समय समीप आया तो श्याममुन्दर ने अपने सचिव, सप्ता, स्नेही, मुहृद् श्रीउद्धवजी को आज्ञा दी कि अब इस कुल का नाश होन वाला है । तुम सब कुछ छोड़ कर मेरा आज्ञा से धदिरकाश्रम च^१ जाओ । वहीं मेरा ध्यान करना, तप करना, मेरे दर्शन तुम्हें वहीं हृदय मे हुआ करेंगे । भगवान् की आज्ञा कैसे टाली जाती ? उद्धवजी उस समय तो चल दिये, किन्तु उनके पैर आगे नहीं पडते थे । भगवान् जब यादवों को लेकर प्रभास पधारे, तब अलक्षित भाव से उद्धवजी भी उनके पीछे पीछे गये । यादवों का संहार हो चुका था । वे भगवान् को खोजने लगे । इसी प्रसंग को उद्धवजी अपने बाल्यसखा श्रीबिदुरजी से बता रहे है ।

उद्धवजी कहने लगे—“बिदुरजी ! मैं जब उन मृतक पुरुषों में अपने अराध्यदेव के विन्मय श्रीविग्रह को नहीं ढूँढेगा, जो मैं राता राता सरस्वती के किनारे-किनारे चला । दूर से मुझे तुलसी मन्तरी की भीनी भीनी सुगधि आई । मेरे हृदय मे आनन्द की हिलोरें उठने लगा । मैं समझ गया यह भगवान्

उपदेश करता हूँ जिसे मैंने पहिल पाद्यस्नान के आदि में अपने नाभि कमल पर बैठे, हुए ब्रह्माजी को अपनी महिमा को प्रकाशित करने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था । जिसे बुद्धिमान पुरुष ‘भागवत’ कहकर पुकारते हैं ।”

की वसी वनमाला की गन्ध है, जो हमें नित्य प्रसाद में मिलती थी, जिसे अपने कंठ में पहिन कर हम अपने की धन्य समन्ते थे। मेरे इष्टदेव यहीं कहीं समीप में ही विराजमान हैं। चारों ओर मैंने दृष्टि दौड़ाई। दूर पर एक सघन अश्वत्थ वृक्ष के नीचे फहराता हुआ पीताम्बर और एक नील मणि की आभा सी दिखाई दी। मेरे हृष का ठिकाना नहीं रहा। मैं वसी और निना बिचारे खड़ा गया। आगे क्या देखता हूँ, समस्त शोभा के घाम, श्रीनिवास, आश्रय शून्य, मेरे प्रियसम प्रभु एक पीपल वृक्ष के सहारे सरस्वती के तट पर शान्त भाव से विराजमान हैं। अहा! उस समय उनकी शोभा कितनी, कमनीय थी? वैसी मोहक मुद्रा से वे विराजमान थे। सजल जलद के समान, हरी हरी नित्य पानी पाने वाली दूर्वा के समान, नील कमल के समान, मयूर के कंठ के समान, अलसी के पुष्प के समान नील वर्ण का उनका श्रीविग्रह था। तीनों गुणों से परे जो विशुद्ध सत्त्व हैं उसमें वे स्थित थे। सदा ही वे गुणों से परे रहते थे। उस समय वे नुरीयावस्था का आश्रय लिये थे। कमल के समान सुन्दर अधस्तुले अरुण वर्ण के उनके नयनद्वय चन्द्रमा की किरणों के समान शीतलता की वर्षा कर उस प्रदेश को सुखमय, शान्तिमय बना रहे थे। तब समय उन्होंने चार भुजायें धारण कर रखी थीं, निखम मूर्तिमान् शस्त्र, चक्र, गदा और पद्म प्रत्यक्ष सशरीर हाथ जोड़े विराजमान थे। उनके श्रीअंग पर पीठ वर्ण का रेशमी पीताम्बर वसी प्रकार चमक रहा था, जिस प्रकार आबण भादों में जल भरे मेघा में बिजली चमक रही हो। अश्वत्थ के छोटे से वृक्ष के सहारे पाँठ लगाये वे आगे लेटे और बैठे थे। अपनी सुन्दर सुडौल और पैरों के रत्न के समान बाईं जघा पर अपना सुन्दर श्रीचरण

कमल रसे हुए थे। आत्मानन्द में परिपूर्ण हुए वे संसार से वदासीन हो रहे थे।

‘मैंने देखा एक परम विरक्त सत वहीं से विचरते हुए सनके समीप आ गये। ध्यान से मैंने देखा—हे ! अरे, ये तो भगवान् व्यासदेव के सुहृद् परमज्ञानी मेरे पूर्व परिचित भगवान् मैत्रेयजी हैं। मैंने भूमि में लोट कर पहले श्रीभगवान् को पितृ मुनि श्रेष्ठ मैत्रेयजी की प्रणाम किया। मैं डर रहा था—प्रभु मुझसे रुष्ट न हों, कि तुम्हें तो हमने बदरिकाश्रम भेजा था, तू यहाँ क्यों चला आया ? किन्तु यह मेरा भ्रम ही निकला। प्रभु मुझे देखते ही पिल उठे और अत्यन्त ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले—‘उद्धव ! तुम भले आये, भले आये। मैं तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था। मैं अब इस मर्त्य-लोक का परित्याग करने वाला था। मैं सोच रहा था अपना अन्तिम सन्देश किससे कहूँ ? उद्धवजी ही इसके एकमात्र अधिकारी हैं। वे यदि आ जाते तो मैं संसार के लिये अपना चलते समय का सदेश दे जाता, किन्तु उनको तो मैंने बदरिकाश्रम भेजा है। सो, तुम ठीक समय पर आ गये।’

‘भगवान् की इतनी कृपा के बोझ से मैं दवा सा जा रहा था। प्रभु अपने सेवकों का कितना ध्यान रखते हैं ? कितनी कृपा करते हैं वे अपने अकिंचन किकरों पर ? मैंने पुनः भूमि में लोट कर साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान् सम्मुख ही विनय से सिर मुकाये, मग्मुख हाथ जोड़े पड़े हुए अपने में अनुरक्त चित्त महामूर्ति मैत्रेयजी को सुनाते हुए मुझसे बोले। उस समय भगवान् की चित्तवन मन्द मन्द मुसकान से युक्त थी, वे अत्यन्त ही स्नेह से मेरी ओर देखते हुए मुझसे कहने

लगे—‘उदय ! तुम्हारा मैं अभिप्राय समझ गया हूँ। तुम मेरे कहने पर अभी तक मेरे स्नेहवश चरित्राग्रम नहीं गये, य मुझे मान्य है। इसमें भी तुम मेरी प्रेरणा हो समझो।’

‘मैंने हाथ जोड़ कर विनोत भाव से कहा—‘प्रभो ! मैं आपके चरणों के चिन्ता रह नहीं सकता। मेरे मन वसुधेतिलिये वे ही नीचे अग्र उपर से नील, ये दो पाद-पद्मही रम के आलय और निगम के निवेदक हैं। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपराधी होने पर मैं मुझे अन्यत्र आश्रय ही नहीं है। इन चरणों को छोड़ कर मैं कहीं जाता भी चाहूँ तो नहीं जा सकता।’

“भगवान् मद्मद मुकुराने हुए बोले—‘उदयजी ! तुम अपने मन भूल गये क्या ? तुम साधारण जीव नहीं हो। पूर्वकाल में तुम आठ वसुधों में से एक वसुध थे। एक बार सृष्टि की बढ़ाने वाले सभी प्रजापतियों ने तथा वसुधों ने मिलकर एक बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसमें अन्य वसुधों ने तथा प्रजापतियों ने अपनी कामना के अनुसार धर मंगे। जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, तो तुमने उस समय मुझसे यही वरदान मागा था, कि ‘मुझे आपका सांनिध्य प्राप्त हो और आपको महा महिमा की प्रकाशित करने वाला सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मुझे प्राप्त हो और आपके चरणों में मेरी निरन्तर अर्पण-भक्ति कभी रहे।’ उसी के फल स्वरूप तुम्हें मेरी कृपा से मेरा सांनिध्य और मुझसे ऐसी प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त हुई है। अब मैं तुम्हें अपनी प्राप्ति का साधन स्वरूप ज्ञान देता हूँ। यह बहुत ही गोपनीय और रहस्य का विषय है। अन्य जीवों के लिये यह ज्ञान अत्यन्त ही दुष्प्राप्य है।’

“मैंने कहा — ‘प्रभो ! मुझे ज्ञान-ध्यान नहीं चाहिये । मैं तो निरन्तर आपके चरणों के समीप ही रहना चाहता हूँ । यही मेरा जप, तप, साधन, है ।’

“भगवान् बोले—उद्धव ! अब मैं इस नर-लोक को त्याग कर अपने स्वधाम को जाना चाहता हूँ । तुम अभी मेरी आज्ञा से लोक फल्याण के लिये—मेरे यथाये ज्ञान के प्रचार और और प्रसार के लिये—पृथ्वी पर कुछ दिन और रहो । तुम घषदाओ मत, अब तुम्हें संसार बन्धन न होगा । अब तुम फिर चौरासी के चपर में न फँसोगे । यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है । इस शरीर को त्याग कर कर्म बन्धनों से बँध कर, अब तुम्हें पुनः संसार में न आना पड़ेगा । यह भगव्य की बात है, जो एकान्त में स्वधाम पधारते समय तुमने मेरा दर्शन किया । अब मैं तुम्हें उस भागवत तत्त्व का उपदेश करूँगा, जिसका उपदेश पाद्मकल्प के आदि में मैंने ब्रह्माजी को किया था । इस को लोग ‘भागवत तत्त्व’ कहते हैं । जिस तत्त्व के श्रवण मनन से जीव संसार बन्धन से सदा के लिये छूट जाता है और भगवान् के नित्य धाम का अधिकारी बन जाता ।’

“अहा ! मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान् मुझ दास पर इतनी कृपा रखते हैं । मैं भगवान् का इतना स्नेह भाजन बन सकूँगा; विदुरजी ! इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं था यद्यपि प्रभु मेरे ऊपर प्रतिक्षण कृपा रखते थे, मुझे अपना उच्छिष्ट प्रसादी अन्न, पाहने हुए प्रसादि बन्न, मालाये प्रदान करते थे । किन्तु अन्तिम समय मुझे वे अपने गूढ़ रहस्य के उपदेश का अधिकारी समझें, ऐसा मुझे अनुमान भी नहीं

था। इस कृपा को स्मरण करते ही मेरे सम्पूर्ण शरीरमें रोमांच हो गया। नेत्रों से मर-मर अश्रु बहने लगे मेरी बाणी रुक गई थी। अपने को प्रयत्न पूर्वक सन्हाल कर हाथ जोड़ कर मैं निवेदन किया—“प्रभो ! जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से कौन-सी वस्तु दुर्लभ है। ये सब तो किकरों को चिना मँगि मिल जाती हैं।”

‘यह सुन कर भगवान् हँसे और बोले—‘उद्धव ! तुम इन चारों को मुझसे माँग लो। मैं मोक्ष तक तुम्हें दे सकता हूँ।’

“तब मैंने शीघ्रता से कहा—‘न, प्रभो ! मुझे मोक्ष नहीं चाहिये। मुझे तो आप अपने चरण कमलों की भक्ति, प्रदान कीजिये। मैं तो उसी के लिये निरन्तर उत्कण्ठित बना रहता हूँ। जिन्हें बन्धन से छुटने की इच्छा हो, उन्हें आप मोक्ष दें हम तो सदा आपके चरण कमल के बन्धन में बंधे रहना चाहते हैं। जब आपके चरणों से बंध जायेंगे, तो ससार से तो स्वतः हो अलग हो जायेंगे।

“भगवान् बोले—‘भाई हम भी तो कर्मों में फसे हैं?’

‘मैंने विनीत भाव से कहा—‘आप फसे हों या न फसे हों, किन्तु हम तो आपके सेवा रूपी कर्म में सदा फसे ही रहना चाहते हैं आप जैसे फसे हैं, वह तो मैं सब जानता हूँ। अजन्मा होकर भी आपका जन्म लेना, निरीह होकर भी कर्म करना, स्वयं डर को भी डराने वाले, बाल स्वरूप होकर भी शत्रु से डर कर रण छोड़ कर भागना, ममुद्र के बीच में छिप कर विला वनाकर निहट होकर भी डरते की भाँति रहना, सदा आत्मा में ही रमण करने वाले होकर हजारों स्त्रियों के साथ रमण करना—ये सब आपकी निधिप्रलीलायें हैं। इन्हें देखकर अज्ञानी

भले ही आपके यथार्थ रूप को भूल जायें, किन्तु हम आपके दास तो सदा आपके उमायातीत रूप को ही हृदय में धारण किये रहते हैं।

“आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे अपना सम्मति दाता मन्त्री बनाया था। जब कोई ऐसा कार्य आता, तो आप अवोध बालक की भाँति बड़ी सरलता से गम्भीर होकर चिन्ता प्रकट करते हुए, मुझसे सम्मति पूछते और बार-बार कहते—‘उद्धव ! भाई, यह विषय तो बड़ा उलझन का है। इसे तुम ही सुलझा सकते हो। तुम ही उचित सम्मति दे सकते हो।’ आपकी ये बातें नर लीला के अनुरूप थीं। उनका अन्त स्मरण करता हूँ, तो मेरा मन मोहित हो जाता है। आपकी क्रीड़ाओं में कितना कुतूहल और प्रेम भरा रहता था।’

“भगवान् मेरी बात सुनकर मुस्कराये और बोले—‘बुद्धिमान् उद्धवजी ! अब आप क्या चाहते हैं ?’

“मैंने कहा—‘प्रभो ! यदि मैं अधिकारी होऊँ, तो कृपा करके वही भागवत ज्ञान मुझे दें जो पूर्वकाल में आपने पद्मयोनि, वेदगर्भ, लोक पितामह, चतुरानन ब्रह्मदेव को दिया था।’

“विदुरजी ने पूछा—‘उद्धवजी ! फिर क्या हुआ ? भगवान् ने आपको उस गुह्य-यातिगुह्य ज्ञान—भागवत तन्त्र—का उपदेश किया ?’

“उद्धवजी बोले—‘हाँ, जब मैंने इस प्रकार विनीत होकर प्रार्थना की, तब ब्रह्मादिक देवताओं से भी जिनके चरण कमल यदनीय हैं, उन परब्रह्म कमल नयन भगवान् वासुदेव ने अपनी परमस्थिति का मुझे उपदेश किया। उसे सुनकर मैं कृतार्थ हो गया और उन्हीं परम गुरु स्वरूप श्रीहरि की आज्ञा

पाकर उनकी परिक्रमा करके मैं यहाँ चला आया। महोभाग विदुरजी ! आप सर्व समर्थ हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, अब आपसे और श्रीकृष्ण-कथा क्या कहूँ ? श्रीकृष्ण-कथा अनन्त है। शेषनाग भी अपनी दो सहस्र जिह्वाओं से निरन्तर कहते रहने पर भी वर्णन नहीं कर सकते। अब मैं प्रभु के दर्शन से आनन्दित होकर भागवत तत्त्व के अन्वय से कृतार्थ होकर, और भगवान् के वियोग रूपी दुःख से दुखों होकर वन्हीं के परम प्रिय क्षेत्र श्रीवदरिकाश्रम—विशालापुरी को जा रहा हूँ। जहाँ पर भगवान् नर और नारायण ये दो विग्रह बना कर लोक कल्याण के निमित्त शान्त और उपद्रव रहित दुश्चर घोर तप कर रहे हैं। भगवान् के वियोग में मेरी पागलों की सी दशा हो गई है। अब मुझे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं केवल भगवद् आज्ञा के पालन के हो निमित्त वदरिकाश्रम जा रहा हूँ।”

श्रीशुकजी कहते हैं—“राजन् ! इतना कहते-कहते उद्धव भगवान् के ध्यान में पुनः मग्न हो गये।”

छप्पय

भूखे कूँ ज्यों खीर पिपासित कूँ ज्यों पानी । :

त्यो अतिशय प्रिय लगी मधुर श्रीहरि की बानी ।

विनय करी हे प्रभो ! भक्ति को तत्त्व बतावे ।

शुद्ध भागवत ज्ञान दान करि दुःख मिटावे ॥

कमल नयन विनती सुनी, परम तत्त्व भोते कह्यो ।

आयसु सिर धरि वन्दि पद, वदरीवन कूँ चलि दयो ।

विदुरजी से विदा लेकर बदरीवन गमन

(११८)

इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते-

गुणकथया सुधया प्लाषितोऽस्तापः ।

भणामिव पुलिने यमस्वसुस्ताम् ,

समुपित औपगचिर्निशां ततोऽजात् ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० ४ आ० २७ श्लो०)

छाप्य

सूधो आयो यहाँ आपुने दर्शन दीन्हें ।

शोक मोह सताप हृषा हरि सब हरि लीन्हें ॥

विदुर कहें—‘हे सत्ते ! हृषा हमहूँ पे कीजे ।

हरिते पायो ज्ञान ताहि हमहूँ कूँ दीजे ।

उद्भव बोले विदुरजी ! बड़भागी है आपु अति ।

जिनकूँ हरि सुमित्र करे, अन्त समय महँ अखिलपति ।

यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कि एक स्वाम र कई सेवक या कृपापात्र हों और उनमें से किसी एक पर स्वामा विशेष कृपा करें, तो दूसरों के मन में डाह होता है। इन

१ श्रीशुद्धदेवजी महाराज परीक्षित से कहते हैं—‘राजन् ! उद्भवजी को जो भगवत् वियोग से मानसिक सताप हो गया था, वह

पर इतनी कृपा क्यों हुई ? हमें इस कृपा के पात्र क्यों नहीं समझे गये ? साँतियाडाह - सनातन से चला आया है, सृष्टि के अन्त तक रहेगा । इसे सम्पूर्ण रूप से कोई मिटा नहीं सकता । संसारो लोगों में जैसा डाह होता है, वैसा ही भगवान् के भक्तों में भी होता है । अपने से श्रेष्ठ भक्त की प्रेम दशा देख कर, उनकी एकनिष्ठा, तन्मयता तथा प्रथम प्रेम को अवस्थायें देख कर, भक्त सोचता है—हाय ! मेरी ऐसी दशा कब होगी ? मैं कब इस प्रकार प्रेम में पागल होकर, लोक लान छोड़ कर, तन्मत्त होकर, स्नेह में नृत्य करने लगूँगा ? देखो, इन्हें भगवान् की कैसी कृपा प्राप्त हो चुकी है ? कृपासागर ने इनके ऊपर कैसा अनुग्रह किया है । इस प्रकार भक्त परस्पर में दूसरे भक्तों की दशा देख कर प्रेम पूरक ईर्ष्या करते हैं और अपने को प्रोत्साहित हैं । संसारो लोग ईर्ष्या वश द्वेष आर करह करते हैं, किन्तु भगवत् भक्तों की ईर्ष्या प्रेम को बढ़ानेवाली होती है । भगवान् को निमित्त बना कर जो कार्य किया जायगा, उसका फल अनन्त होगा, क्योंकि वे स्वयं अनन्त हैं । कारण का गुण कार्य में आता ही है ।

श्रीशुकदेवजी राजा परिक्षित से कहते हैं—'राजन् ! जब द्रुपदजी के मुख से महामागवत विदुरजी ने यह वंश विनाशकी वार्ता सुनी, तो उन्हें दुःख तो हुआ, किन्तु अपने बड़ हुए अवैक के द्वारा उन्होंने अपने असह्य बन्धुवियोग

विदुरजी के साथ विश्वमूर्ति भगवान् वामुदेव के गुण-कथन-रूपी मुखा के द्वारा शान्त हो गया । भक्तार्चन करते-करते यमुनाजी के किनारे दोनों ने वहान्गि क्षण के समान बिताई । प्रातःकाल होते ही द्रुपदजी वहीं से चल दिये ।

जनित शोक को शान्त कर लिया। उन्होंने ससार को असार समझकर इसे अवश्यम्भावी भगवान् का एक विनोद ही समझा। श्याममुन्दर जिससे जब जी कराना चाहते हैं, तब वह वही करने को विवश हो जाता है। इसमें न यादवों का दोष, न शाप देने वाले ब्राह्मणों का दोष। यदुकुल सहार की बात तो उन्होंने भुला दी। अब उनके मन में एक बात बार-बार उठ रही थी। देखो, ये उद्धवजी कितने भाग्यशाली हैं। भगवान् के समस्त बन्धुबान्धव मित्र तथा सुट्टों में ये सर्व श्रेष्ठ हैं, महाभाग्यवत हैं, भक्ताग्रगण्य हैं। अन्तिम समय में भगवान् ने इन्हें हा। अपनी कृपा का पात्र समझा। ये ज। कुछ कह रहे हैं, बना कर बोड़े ही कह रहे हैं। ये तो परम विश्वसनीय हैं। एक शब्द भी ये असत्य अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकते। प्रहा! इनके भाग्य की जितकी प्रशंसा की जाय, उतनी ही बड़ी है। अब ये बदरिकाश्रम जा रहे हैं; सब कुछ छोड़ छोड़ कर तपस्या करने। जो बदरीवन जाते हैं, वे फिर कभी लौट कर बोड़े ही आते हैं। अब इनसे इस जीवन में भेंट काहे को होगा। इन्हें भगवद्गत गुह्यति गुह्य भाग्यवत ज्ञान प्राप्त हुआ है। सो भी किसी श्रुति मुनि से नहीं, स्वयं भगवान् वासुदेव ने आचार्य रूप से इन्हें उपदेश किया है। स ज्ञान को मैं इनसे क्यों न प्राप्त कर लूँ? क्यों न मैं इनका शिष्य बन जाऊँ? मेरे ऐसे भाग्य तो कहाँ थे, जो मैं स्वयं श्रीहरि के श्रीमुख से उस अमोघ ज्ञान को प्राप्त करता। न तभी, इतनी कृपा के पात्र कोई अपने साधनों द्वारा तो बन नहीं सकते, जिन्हें वे ही वरण करें, वे ही जिसपर कृपा करें। इस प्रकार के परम्परागत ज्ञान को प्राप्त करके मेरा भी उद्धार हो जायगा। यही सब सोचकर विदुरजी उद्धवजी से कहने लगे।

विदुरजी बोले—ब्रह्मवर्मा ! श्रीभगवान् के द्वारा आपने
 अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को समझने वाला जो गुह्यातिगुह्य
 परम ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी दीक्षा कृपा करके हमको भी
 दीजिये । यदि आप हमें उसका अधिकारी समझने हों तो उस
 ज्ञान का उपदेश हमें भी दीजिये । यह कोई ससारी भोग्य
 सामग्री तो है नहीं, जिसे लेभयश ससारी लोग दूसरों को
 देने में हिचकते हैं । यह तो पारमार्थिक ज्ञान है । आप जैसे परम
 भागवत् भगवत् भक्त अपने सेवकों का प्रयोजन सिद्ध करने
 के ही लिये पृथ्वी पर विचरणा करते रहते हैं । अधिकारी
 नेत्रद्वारा वे गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को भी प्रदान कर देते हैं । मैं
 आपका सेवक हूँ आपसे अनुरक्त हूँ । आप के सदृश तो नहीं,
 हाँ, भगवान् मेरे ऊपर भावपूर्ण शक्ति कृपा करते थे ।
 लम्बी नाते से मैं आप का कृपा का पात्र होने का अधिकारी हो

ये भी तो उनके अनन्य उपासक थे । द्रोणाचार्य के ही घर चले जाते, कृपाचार्य का ही आतिथ्य ग्रहण करते । इन सबको छोड़ कर ये केवल आपके ही घर क्यों पधारे ? उस बात को जाने दीजिये । अन्तिम समय, स्वधाम पधारते समय भगवान् ने किसी का स्मरण नहीं किया । केवल आप का ही स्मरण किया ।”

अहा, वीनयन्धु ने अन्तिम समय मेरा स्मरण किया । इतना सुनते ही विदुरजी के रोम-रोम शिन्न उठे । उनके नेत्रों से भर भर प्रेमाश्रु बहने लगे । बड़ी दृढ़ उत्सुकता, अत्यन्त ही चलास के साथ चौंर कर विदुरजी बोले—“उद्धवजी ! यह क्या कहा ? क्या इयामसुन्दर ने मेरा स्मरण किया था ? सच-मच बताइये । शिष्टाचार से ऐसा न कहें । भगवान् ने क्या कहा था ? किस प्रसंग में मेरा नाम लिया था ? आपने ठीक-ठीक सुना था ?

७ विदुरजी की ऐसी उत्कठा, ऐसी सदिग्धता को सुनकर उद्धवजी मन ही मन सोचने लगे—देखो, भगवान् के भक्त कितने भोजे, कितने निरुपट, कितने अभिमान शून्य होते हैं ? उन्हें कभी भान भी नहीं होता, कि हम भक्त हैं, हमारे हृदय में अनुराग है । विदुरजी पर भगवान् का कितना समझ है, फिर भी ये इसी बात पर आश्चर्य कर रहे हैं, कि भगवान् ने मेरा नाम लिया था क्या ? यह सोचकर वे हँसते हुए बोले—महाभाग ! आप कैसे जातें कर रहे हैं ? अजी, मैंने खूब सुना था । मैं सो नहीं रहा था, स्वप्न नहीं देख रहा था । एक बार आपका नाम ही नहीं लिया । आपके सम्बन्ध में तो भगवान् ने बहुत सी बातें कहीं थीं ।”

विदुरजी का हृदय भर रहा था। मरो हुई बाणी में उन्होंने पूछा—“किस प्रसंग में मेरा नाम लिया था?”

उद्धवजी बोले—“वास्तव यह था। भगवान् ने यह भागवत सत्त्व मुझे सुनाते हुए महामुनि मंत्रेयजी से कहा था। जब सम्पूर्ण भागवत्तत्त्वा का उपदेश भगवान् कर चुके तब उन्होंने मुनिवर से मेरे सम्मुख ही स्पष्ट शब्दों में कहा—‘मुनिवर! आप इस ज्ञान का उपदेश मेरे परमभक्त विदुरजी को अवश्य करें। वे इसके सर्वथा अधिकारी हैं। वे गान्धार में आपको सेवा में आवेंगे, उस समय आप उन्हें यह सब सुनायें।’ सो, विदुरजी! मैं तो उपदेश करने के अयोग्य हूँ। मैं आपको उपदेश कर ही क्या सकता हूँ। आर हरिद्वार में जा कर भगवान् श्रीमंत्रेयजी की श्रद्धा सहित सेवा करें। वे ही आपको इस ज्ञान का उपदेश करेंगे।”

निद्रा देवी के अंक में अपने को सौंप कर निद्रा सुप्त का अनुभव कर रहे थे। सब की गति रुकी हुई थी। केवल यमराज की भगिनी और हनुमानजी के पिता ही मद-मद गति से चल रहे थे। यमुनाजी का प्रभाव इतना शान्त प्रतीत होता था, मानों ठहर कर वे भी अपने धियनम की याते सुन रही हों। पवन इतनी शीतलता और सुगंधि घटोर लाया था, मानों घनागनाओं का प्रतिनिधि होकर वन चल्लभ के दो सगाओं का श्रद्धा से स्वागत-मत्कार कर रहा हो। महमा पक्षियों का कतार सुनाई दिया। रसाल की मजरी पर बैठी कोयल धुक उठी। पक्षियों के बच्चे जाग उठे, उद्धवजी चौंक उठे—हैं! प्रातः काल हो गया? अरे, एक क्षण भी नहीं हुआ और रात्रि घीत गई। कृष्ण विरह में मालूम होता है समय भी छोटा हो गया। इस प्रकार विदुर जी से ४८ घंटे आसू गहत हुए उद्धवजी ने कहा—“विदुरजी! आपके दर्शन से भगवान् के वियोग का दुःख तो कम हो गया किन्तु अजय नया दुःख उपज हो गया। भगवान् की अज्ञा का तो मुझे पालन करना ही है। बदरीवन तो मुझे जाना ही होगा किन्तु अज आपके दर्शन कहाँ होंगे? प्रतीत होता है यह हमारे आपकी अन्तिम भेंट है। देखो, पाल की कैसी कुटिल गति है। देव प्रेमियों को एकत्रित नहीं रहने देता है। मिलन विछोह ही के लिये होता है। सयोग से सटा ही वियोग बैठा रहता है। अब मैं जाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर आप की इसी प्रकार कृपा बनी रहे। कभी-कभी मुझे अपना सेवक समझकर स्मरण कर लिया करें।”

उद्धवजी के मुख से जाने की बात सुन कर विदुरजी कृती-कृत कर रोने लगे। आज उनके इतने दिन के जमे हुए सभ

घाँसू उद्धव के वियोग से पिघल-पिघल कर बहने लगे । उद्धवजी की पदधूलि लेने को चढ़े ही थे कि भगवत् कर उद्धवजी ने उन्हें छाती से चिपटा लिया । बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे । इस वृन्दावन भूमि में आज दा भक्तों के मिलन को देख कर कालिन्दी स्तब्ध रह गई । आज उसे वे मिलन की बातें याद आने लगीं, जब पञ्चान्त में श्यामसुन्दर से उनकी सहवरा हृदय से हृदय लगा कर मिलती थीं । दर्ता ही अपने आप को भूल गये ।

कुछ समय के बाद प्रेम का बग कम हुआ । दोनों एक दूसरे से अलग हुए । एक दूसरे ने परस्पर में प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और उद्धवजी विदुरजी को बार बार निहारते हुए यमुना किनारे-किनारे बदरिकाश्रम को चला दिये । विदुरजी यही राते खड़े-खड़े उन्हें निहारते रहे । जब वे उनकी आँखों में ओमल हो गये, तो कटे घृत्त की तरह यमुनाजी की शाल में घग्ग से गिर पड़े ।

छप्पय

कुनि मैत्रेय समीप कही हरि ने यह घानी ।
भोर भक्त है विदुर परमप्रिय अतिराय झानी ॥
तिनकुँ मैरो ज्ञान अवसि मुनिवर उपदेशे ।
तिनकुँ सुमिरे श्याम सराई तिनकुँ कैने ॥

भाप प्यारे गङ्ग तट, ही बदरीवन जायके ।
हरि आराधन करी तहँ, कद भूल पय सायक ।

विदुरजी का हरिद्वार में जाना

(११६)

आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ।
ध्यायन्गते भागवते स्मोद प्रेमविह्वलः ॥
कालिन्ध्याः कर्तिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः ।
पापघ्नत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० ४ अ० ३५, ३६ श्लो०)

छप्पय

कीन्हीं हरि ने सुरति दीन की अन्त समय महँ ।
विदुर मये अति विकल गिरे मूर्च्छित द्वैके तहँ ॥
करिके दण्ड प्रणाम च ने उद्धव धदरीवन ।
विदुर मये यों दुखित वृषण को ज्यों सोयो घन ॥

वृषण क्या सबरी सुनी, सरकार पिछले अगे ।
बुभिरिमिर लीला ललित, ढाह मार रोषन लगे ॥

ससारमें सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है ? अनुरागियों का संत
का, सन्धे सुहृदों का मित्रन । दुख क्या है ? उनका विछोह
विदुरजी अपने सगे सम्बन्धियों को इसीलिये छोड़ आये

१ श्रीशुद्धदेवजी कहते हैं — ' हे कुरुकुल तिलक राजन ! ज
विदुरजी ने यह सना कि परमधर्म पधारते समय भगवान ने मे

फि वे श्रीकृष्ण के विमुख थे। जिसे श्रीकृष्ण प्रिय नहीं है, वह सम्बन्धी होने पर भी शत्रु समान है। जो भगवान् भक्त प्रभु प्रेमी है, अच्युत अनुरागी है, वह कोई भी क्यों न हो, फही का भी क्यों न हो, अपना सुझदी है, सखा है। सर्वस्य है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘राजन ! उद्धवजी के चले जाने पर उनके वियोग से विदुरजी अत्यन्त ही दुःखित हुए। एक ओर तो हृदय में भगवान् की दयालुता का स्मरण हो रहा था, कि अन्तिम समय भगवान् ने मेरा स्मरण किया, दूसरी ओर उद्धवजी का प्रेम, उनका अनुराग, उनकी अहैतुकी भक्ति का स्मरण करके वे विफल हो रहे थे। उद्धवजी के प्रति उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम था, कि उनके वियोग में विदुरजी फूट फूट कर रोने लगे।’

इस पर महाराज परीक्षित ने पूछा—“महाराज, उद्धवजी की आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। उनमें ऐसी कौन सी विशेषता थी ? फिर जन समस्त यदुवंश का विनाश हो गया, तो उद्धवजी कैसे बच रहे ? ब्राह्मणों के शाप से भोज, वृष्णि, अन्धक, कुकुर, सात्वत, सभी यदुवंश नष्ट हो गये, यहाँ तक कि ब्रह्मादिक देवताओं के भी अधीर भुवनपतिभगवान् ने भी अपना भुवन मोहन त्रैलोक्य सुन्दर स्वरूप तिरोहित कर

स्मरण किया था, तब तो वे परम भगवत् भक्त उद्धवजी के चले जाने पर इस बात को स्मरण करके प्रेम में विह्वल होकर राने लगे। हे भारतवर्षावतल राजन ! इससे अनंतर वे परमविद्ध विदुरजी यमुनाजी के किनारे से चल कर कुछ ही दिनों में गङ्गाजी के किनारे हरिद्वार में उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ महाभुनि मैत्रेयजी निवास करते थे।

लिया तो उस चपेट से उद्धवजी को भगवान् ने क्यों घचा दिया ? उनमें ऐसी कौनसी विलक्षणता थी ?”

इस प्रश्न को सुनकर श्रीशुकदेवजी हसे और बोले—
 “राजन् ! भगवान् कभी भी किसी वस्तु का बीज नाश नहीं होने देते । बीज नाश हो जाय, तब तो क्रीडा समाप्त हो जाय । क्रीडा-प्रिय नटनागर ऐसा चाहते नहीं । वे तो नित नूतन क्रीडा करने के आदी हैं । किसान यद्यपि खेत को काट लेता है, खेत में दाना भी नहीं छोड़ता है, किन्तु घर में छिपा कर आगे के लिये कुछ बीज अग्रयण रूप छोड़ता है, कि समय पर ये ही बीज फिर वृक्ष होकर फलने फूलने लगें । बीज दो प्रकार का होता है—नाद बीज और बिन्दु बीज । नाद बिन्दु से ही सृष्टि और मुक्ति है । जहाँ नाद नहीं बिन्दु नहीं, वहाँ सृष्टि नहीं मुक्ति नहीं । कलियुग में अधर्म के कारण सूर्यवश, चन्द्र वश नष्ट हो जायेंगे । उन्हें सुरक्षित रखने को भगवान् ने अभी से प्रवृत्त कर दिया है । तुम्हारे वश के एक देवापि और सूर्यवश के महाराज मरये दोनो राजा कलाप ग्राम में गुप्त भाव से ये रा समाधि में मग्न होकर तपस्या कर रहे हैं । जब कलियुग का अन्त हो जायगा, तो ये दोनों विवाह करके फिर सूर्यवश, चन्द्रवश की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखेंगे । उद्धवश की परम्परा के लिये भगवान् ने अपने पौत्र धर्म को उस सहार से घचा लिया । फिर भगवान् ने सोचा—‘जब मैं इस अवनि से तिरोहित हो जाऊंगा, तो मेरा परम रहस्य, भय तत्व ज्ञान भी लुप्त हो जायगा । यदि तत्व ज्ञान लुप्त हुआ, तब तो यह लोठ अमंगल युक्त श्री ज्ञान शून्य भौतिकवादी बन जायगा । जीवों की स्वाभाविक रुचि विषयों में ही है । आचार से हीन होकर स्वेच्छा-चार में प्रवृत्त होना—यह मनुष्यों का स्वभाव है, जहाँ-तहाँ

सुरक्षित रख सकें। उद्धवजी तेज में, प्रभाव में मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं। कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, ससारी विषय भोग इनके चित्त को कभी मा ध्वल नहीं कर सकते। इसलिये अभी विश्वकल्याणार्थ लोकोपकार के निमित्त, परोपकारकी भावना से इन्हें मर्त्यलोक में ही रहना चाहिये।

“राजन् ! भगवान् तो सत्य सकल्प ठहरे। उनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती। उनका सोचना और हो जाना दो नहीं जो सोचा वहीं सत्कृत हो गया। अपना ज्ञान देकर भगवान् ने उद्धवजी को बद्धिकाश्रम के लिये भेजा। रास्ते में उनकी भेट महाभागवत विदुरजी से हो गई। दोनों में रात्रिभर भगवान् के ही सम्बन्ध की बातें होती रहीं। प्रातः काल होते ही दोनों पृथक् हो गये। उद्धवजी रोते हुए विदुर को धार-धार निहारते हुए चल दिये।

“उद्धवजी के चले जाने पर विदुरजी को वे वृन्दावन की कुजे सूनी-सूनी सी दिखाई देने लगीं। पक्षियों के कलरव में उन्हें मदन की सी ध्वनि सुनाई देने लगी। मन्थरगति से जाती हुई माधव प्रिया कालिन्दी का मुख ग्लान प्रतीत होने लगा। जिन उद्धवजी को भगवान् स्वयं अपने श्रीमुख से अपने ही सन्देश बताते हैं उनके वियोग से विदुरजी जैसे परम भक्त की ऐसी दशा हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने अपने सभी कुटुम्बियों को छोड़ दिया था। यात्रा में भी किसी से मिलने की इच्छा नहीं हुई, किन्तु आन सहसा अपने बाल-सग्या उद्धवजी को पाकर वे दरे हो गये। समस्त शोक शान्ताप भूल गये। किन्तु वे भी निर्मोही की भाँति छोड़ कर चले गये। इससे उनके मन में बड़ी ठेस लगी। हाय ! यह संयोग वियोग

सुरक्षित रख सकें। उद्धवजी तेज में, प्रभाव में मुझसे अगुमात्र भी कम नहीं। कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहें, ससारी विषय भोग इनके चित्त को कभी भी खंचल नहीं कर सकते। इसलिये अभी विश्वकल्याणार्थ लोकोपकार के निमित्त, परोपकारकी भावना से इन्हें मर्त्यलोक में ही रहना चाहिये।

“राज्ञन् ! भगवान् तो संत्य संकल्प ठहरे। उनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती। उनका सोचना और हो जाना दो नहीं जो सोचा वही सत्सङ्ग हो गया। अपना ज्ञान देकर भगवान् ने उद्धवजी को बदरिकाश्रम के लिये भेजा। रास्ते में उनकी भेंट महाभागवत विदुरजी से हो गई। दोनों में रात्रिभर भगवान् के ही सम्बन्ध की बातें होती रहीं। प्रातःकाल होते ही दोनों पृथक् हो गये। उद्धवजी रोते हुए विदुर को बार-बार निहारते हुए चल दिये।

“उद्धवजी के चले जाने पर विदुरजी को वे वृन्दावन की कुंजे सूनी-सूनी सी दिखाई देने लगीं। पक्षियों के कलरव में उन्हें स्दन की सी धनि सुनाई देने लगे। मन्थरगति से जातो हुई माधव प्रिया कालिन्दी का मुख ग्लान प्रतीत होने लगा। जिन उद्धवजी को भगवा स्वयं अपने श्रीमुख से अपने ही सदृश पताते हैं, उनके वियोग से विदुरजी जैसे परम भक्त की ऐसी दशा हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने अपने सभी कुटुम्बियों को छोड़ दिया था। यात्रा में भी किसी से मिलने की इच्छा नहीं हुई, किन्तु आज सहसा अपने वाल-सखा उद्धवजी का पाकर वे हरे हो गये। समस्त शोक शन्ताप भूल गये। किन्तु वे भी निर्मोही की भाँति छोड़ कर चले गये। इससे उनके मन में बड़ी ठेस लगी। हाय ! यह संयोग वियोग

का विधान विधिना ने कैसा क्रूर बनाया है ? अपने परम प्रेमी सुन्दों से मिलकर विद्वानों कैसा वीभत्स कांड है ? किन्तु करें क्या ? सभी के कर्म पृथक् पृथक् हैं। प्रारब्धों की विभिन्नता से अनिच्छा पूर्वक भी ये दुख हृदय पर पत्थर रस कर सहन करने पड़ते हैं।

"बड़ी देर तक विदुरजी आसु बहाते रहे, जब रोते-रोते हृदय कुछ हलना हुआ, प्रेम का वेग कम हुआ, तब वे धैर्य धारण करके उठे। उन्होंने उस उत्तर दिशा को प्रणाम किया जिस ओर उनके परम स्नेही उद्धव जी पधारे थे। फिर उन्होंने भ्रज की धूलि को मस्तक पर चढ़ाया घृन्दावन की गुल्मलताओं और पशु पक्षियों को प्रणाम किया, तदन्तर वे दुःखित चित्त से वहाँ से चल दिये।

"निन्होंने लीला से ही मनुष्य शरीर धारण किया है, जो देवों की उत्पत्ति के स्थान हैं, जो उद्धवजी के ही नहीं, सम्पूर्ण जगत् के गुरु हैं, वे भगवान् स्व गम पधार गये। दन्धु यन्धुओं का भी विनाश हो गया। यत्र विदुरजी को जीते की अभिलाषा नहीं रही, किन्तु एक ही लोभ उन्हें नीवित रखने को विवश कर रहा था। स्वधाम पधारते समय प्रभु ने मेरा स्मरण किया है। मुनियों ने त्रैलोक्य भगवान् मैत्रेय को मुझे भागवत तत्त्व के उपदेश करने का आदेश दिया है, किसी रफार गद्गाद्वार चलकर उस भगवदुच्छिष्ट ज्ञान का र्मपान करके कृतार्थ हो जाऊँ। उद्धवजी के सम्मुख भगवान् ने जो मुझे ज्ञान-दान का अधिकारी समझा है, उस ज्ञान को पाकर मैं अपने जीवन को सफल बना लूँ। यहाँ सब सोचकर वे यमुनाजी के किनारे-किनारे कुछ दूर चले। फिर यमुनानो को पार करके कुछ फाल में वे मगधवी भागीरथी के तटपर आगये और उनके तट का

आश्रय लेकर थोड़े ही दिनों में यन्त्र शीघ्रता के साथ वे —
कुशावर्त क्षेत्र — मायापुरी हरिद्वार में पहुँच गये ।”

सूतजी कहते हैं — “मुनियो ! हरिद्वार में जो विदुर मैत्रेय
सम्वाद हुआ उसे मैं आगे आप सबको सुनाऊँगा । उसे आप
सावधानों के साथ श्रवण करें ।”

छप्पय

विदुर सँग नहिँ गये चेतना उद्व सँग ई ।
गई, चेतना शून्य भये व्याकुल वे तब ई ।
घर-घो घीर पुनि उठे शू य सब देख दिखाई ।
पुन कृपाचु की कथा यदि तबई है आई ॥

मुनि मैत्रेय समीप वे, तुरत तहाँ ते चलि दये ।
सुरसरितट की बाट गहि, हरिद्वार पहुँचत भये ।

हरिद्वार में मैत्रेयजी के समीप श्रीविदुरजी (१२०)

द्वारि शुनया रूपमः कुरूणाम्,
मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् ।

क्षत्तोपसृत्पाच्युतभावशुद्धः

पथच्छ सौशीत्यगुणाभतृप्त ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० ५ अ० १ श्लो०)

छप्पय

पिता गोद ले जहाँ अग्नि पे आई गंगा ।
हर हर गायन करहिँ ताल दे तरल तरंगा ॥
कुर्यावर्त अति विमल द्वार गंगा भावापुर ।
सत स्रोत ते बहे देरसार अति उमग उर ॥

स करे तहँ भक्तर, 'मुनि मैत्रेय' दयायतन ।
मये विदुर सतुष्ट अति, सुखि स्वभाव लखि मुदित मन ॥

जिनके हृदय में कभी शिवा दीक्षा प्राप्त करने की उत्कण्ठा
बत्पन्न नहीं हुई, जिनके मन में कभी सद्गुरु के चरणों में
पहुँचने की चम्पना नहीं लगी, वे इसने स्थारम्यकों समझने

१ श्रीगुरुदेवजी महाशय श्रीविदुर से कहते हैं—“गमन् ।
अच्युत भाव से भावत कुरुकुल अष्ट विदुरजी हरिद्वार क्षेत्र में पहुँच

में समर्थ नहीं हो सकते। हृदय में जब ज्ञान-प्राप्ति की—दीक्षा ग्रहण करने की—आकांक्षा उठती है, तब समस्त संसार सूना-सूना सा प्रतीत होता है। अपुत्रिणी स्त्री को प्रथम गर्भस्थ बालक के मुख दर्शन की जैसी उत्कण्ठा होती है नव वधू के मिलन के लिये घर को जितनी उत्कण्ठा होती है, सत-साध्वी पति, परायणा प्रेषितभर्तृका को परदेश से आने वाले पति के दर्शनों की जैसी उत्कण्ठा होती है, इन सब से भी शत-गुणी सत्शिष्य को सद्गुरु के दर्शनों की आकांक्षा हुआ करती है। नियम ऐसा होता है कि पहिले हम किसी के द्वारा किसी महापुरुष की प्रशंसा सुनते हैं, उसके सम्बन्ध में पढ़ते हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा होने पर हम उनका अधिक परिचय पाने को अमुक हाँते हैं। दूर से परिचय पाकर हम उनके सम्पर्क में आने को जालक्षित हो उठते हैं। यदि सम्पर्क में आने पर हमारे उनके प्रति श्रद्धा बनी रहे, हमें उनकी प्रीति हो जाय, तो प्रीति उपन होती है। प्रीति होने पर अपनाग्न हो जाता है।

कभी-कभी ऐसा होता है, दूर से तो हम किसी के गुणों की प्रशंसा सुन कर उसके प्रति आकर्षित होते हैं, किन्तु समीप आने पर हमारा वह आकर्षण नहीं रहता। हमारा श्रद्धा कम हो जाती है। इसका कारण यह है, कि सुन कर तो हमें आकर्षण हुआ था, वह उसकी कला का आकर्षण था। प्रच्छा चित्रकार भगवत् भक्त भी हो, यह आवश्यक नहीं। गुन्ग

गये। वहाँ पर उन्होंने अगाध बोध सम्पन्न महामुनि मैत्रेयजी को शान्त भाव से सुपचाप बैठे हुए देखा। उनके वायुत्वभाव से श्रद्धा होकर वे प्रश्न पूछने को उद्यत हुए।”

लेखक सदाचारी हो-हो, यह आवश्यक नहीं। अच्छा वह व्यवहार पटु भी हो, यह कोई नियम नहीं। किसी कला-निपुण होना और जीवन को संयम के-साँचे में ढाल के अपने बाहर-भीतर के जीवन को एक सा सरल बना लेना-ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। सरल सदाचारी संत विशेष कलाकोविद भी हो सकते हैं। और कलाकार शिष्टाचार सदाचार से हीन भी हो सकता है। ऐसे कलाकार की कला के प्रति सम्मान रखने पर भी, कलाकार के निजी जीवन के प्रति हमारा असम्मान बना रहता है।

विदुरजी ने महामुनि मैत्रेय का समाचार-श्रीकृष्णजी से अवगण किया। सुनते ही उनके हृदय में मैत्रेयजी के दर्शनों की उत्फुल्लता हुई। अहा! भगवान् ने मुझे उपदेश करने के लिये महामुनि मैत्रेय जी को आज्ञा दी है, कैसे होंगे वे उपोषण? पता नहीं, वे मेरे ऊपर कृपा करेंगे या नहीं? मैं शूद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, आत्रकल वन्धु-मान्धवों से भी परित्यक्त हूँ, धनहीन अकिंचन हूँ, बिना घर द्वार के, अलक्षित भाव से घूम रहा हूँ, महामुनि महान् होंगे सैकड़ों शिष्यों से घिरे होंगे, मुझे कोई उनके समीप जाने भी देगा कि नहीं? फिर पता नहीं, वे मुझे दोन की सेवा से सन्तुष्ट हो भी सकेंगे या नहीं। पहिले पहिल मैं कैसे जाकर उनसे मिलूँगा? किस प्रकार मैं अपना पश्चिद्य दूँगा?" इसी प्रकार की अनेक ऊहापोह करते हुए वे महामुनि के दर्शनों की अभिलाषा से जा-रहे थे। हरिद्वार में पहुँच कर उन्होंने किसी से मैत्रेय मुनि के आश्रम का मार्ग पूछा। उसके बताये-मार्ग से वे महामुनि के आश्रम के समीप पहुँचे उन्होंने जाकर-देखा—गङ्गाजी के तट पर बहुत ही शान्त एकान्त निर्जन स्थान में महामुनि का

सुन्दर स्वच्छ, लिपा-पुता आश्रम है। वहाँ बहुत भीड़-भाड़ नहीं है। एक-दो साधारण शिष्य हैं। चारों ओर हरे-भरे वृक्ष खड़े हैं। कूप के समीप ही केलों का वन है, जिसमें फलों से लदे बहुत से बड़े-बड़े केले खड़े हैं। सामने ही तुलसी का घन है, जिसमें हरी, काली तुलसी के सैकड़ों वृक्ष मञ्जरी से युक्त खड़े हैं। उसके समीप ही भौंति-भौंति के फल फूल वाले बहुत से वृक्ष हैं। चारों ओर शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ है। आश्रम से सटकर ही कल-कल निनादिनी भगवती भागीरथी बह रही है। किनारे पर लाल, फाले, सफेद-तथा और भा आने लगीं रङ्ग के गोल-गोल छोटे बड़े पापाण पड़े हैं। हिमालय से जब वालिका अलकनन्दा चलनी है तो स्नेहवश उनके पता बहुत से पापाण-खण्ड रूपी सेवकों को उनके साथ पर देते हैं। छोटी बच्ची है, अकेली अपने पति समुद्र के यहाँ जाने में डरे-गी। गङ्गा को तो अपने पति से मिलने की चञ्छटी पड़ी रहती है। वह वहाँ से बड़े वेग से दौड़ती है। पापाण-खण्ड रूपी सेवक भी उसके प्रवाह के साथ दौड़ते हैं। किन्तु मोटा भारी आदमी चञ्चल वालिका के साथ दौड़ कितना सकता है? बहुत से दीर्घ काय पापाण खण्ड तो वहीं अटक जाते हैं। गङ्गा उन सब की प्रतीक्षा नहीं करती। उसे तो भागने की घुनि लगी रहती है। जो साथ चल सकता है, उसे तो साथ लेती है जो नहीं चल सकता उसे वहीं छोड़ देती है। हरिद्वार में आने-आते मोटे-मोटे बड़े बड़े तो सब हृषीकेश तक ही रह जाते हैं, छोटे-छोटे फुरतीले यहाँ तक आते हैं। यहाँ आते-आते गङ्गा अब कुछ सयानी हो जाती है। पिता की गोद से कूद पड़ती है। पिता भी सोचते हैं—अब आगे कोई भय की बात नहीं। अब ऊबड़-साबड़ पथ तो समाप्त हो गये। आने अब सब भूमि

है। अतः वे गङ्गा को वहीं से बिदा कर देते हैं। वही उनके घर का अन्तिम द्वार है। सीमा पर जो सेनाओं की सेना रहती है, उनमें से छोटे-बड़े कुछ दूर गङ्गाजी के साथ और चलते हैं। अतः वे गङ्गाजी छोड़ देती है। उनके पैर तो नहीं, ना को खतान ही ठहरे। शरार के जल गङ्गा ने सहारे से लुढ़कते हैं। लुढ़कने के कारण गोल मटोल बन जाते हैं। हरिद्वार में ऐसे गोल मटोल नग के वंशज गङ्गा के जालि-मन्धु बहुत से हैं। वे हिमालय से गङ्गानी के साथ आये थे। गङ्गा उनमें से कहीं किसी को, कहीं किसी को छोड़ कर भाग जाती है। इसीलिए वे लाखों करोड़ों की संख्या में जहाँ-तहाँ हरिद्वार में आया की भाँति पड़े रहते हैं। गङ्गाजी के मार्ग में पड़े वे प्रतीक्षा करते रहते हैं, कि वर्षाकाल आयेगा तब पिता से प्यार पाकर गङ्गा हममें से किसी को साथ ले जाता है। आयेगा भाँसे में

जाते ही उन्होंने देखा, एक चक्र से ढके मृगचर्म पर
 गान्त भाव से महामुनि मैत्रेयजी बैठे हैं । वे अपने आप
 में तृप्त हुए, महानन्द सुख का अनुभव कर रहे हैं । देखते ही
 विदुरजी के रोम रोम रिल उठे । उन्होंने भूमि में लोट कर
 उन मूर्तिमान् तप चा के पुजीभूत प्रियह उन महामुनि को
 साष्टाङ्ग प्रणाम किया । अपने सामने भूमि में लोट कर प्रणाम
 करते हुए विदुरजी को देखकर मुनि का मुख कमल शारदीय
 ज्योत्स्ना की भाँति खिल उठा । उन्होंने शांति से उठकर चल
 पूर्वक विदुरजी को भूमि से उठाया और उनका गाढालिंगन
 किया । उनके शरीर को धूलि उन्होंने अपने कोमल करों से
 ढकी और अत्यंत ही स्नेह से उनके सम्पूर्ण शरीर पर हाथ
 फेरते हुए बोले—'विदुरजी ! आप भले आये, भले आये ।
 मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था आपका शरीर स्वस्थ है
 न ? आप सब प्रकार से सकुशल हैं न ? स्वधाम पधारते
 समय भगवान् ने मुझे आदेश दिया था, कि उनके दिये हुए
 परमतत्त्व भूत भागवत ज्ञान को मैं आपको बताऊँ । मुझे
 अब इस पापपूर्ण ससार में अधिक दिन रहने की इच्छा
 नहीं है । जिस पृथ्वी को भगवान् ही त्याग गये, उसमें तो
 अब कलि और अधर्म का साम्राज्य हो जायगा । उसमें अब
 अधिक रहना व्यर्थ है । मुझे एक ही अभिलाषा थी, कि
 भगवान् की आज्ञा का पालन कर सकूँ, तुम्हें ज्ञानोपदेश
 देकर परमपद को प्राप्त करूँ । सो तुम आही गये । अब तुम

मुझ से परमार्थ सम्पन्नी प्रण करो । उसका मैं भगवान् के
 भनाये हुए उपदेश के अनुसार उत्तर दूंगा ।”

श्रीशुक कहते हैं—“राजन् ! इतना कह कर मैत्रेयजी
 विदुरजी का स्वागत सत्कार किया । उन्हें जल और खाने
 के पद मूल फल दिये । प्रसाद पाकर और विश्राम करके
 विदुरजी मैत्रेयजी से प्रण पूछने को उद्यत हुए ।”

छप्पय

देख मुनि आसीन प्रेम मह तन्मय विह्वल ।
 परम शान्त गभीर निरामय निर्मल निश्चल ॥
 करिके दर्शन शोक मोह सन मय भ्रम भागे ।
 जाहि दृढ वत परे अवनि पे मुनि के आगे ॥

करत दंडवत विदुर कूँ, ललि मुनिर उठे भये ।
 वरषत्त तुरत उठाइके, निज हिय में चिपका लये ॥

विदुरजी का मैत्रेयजी से पारमार्थिक प्रश्न

(१२१ ~)

सुखाय कर्माणि करोति सांको—

न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा ।

विन्देत भूयस्तत एव दुःखम्,

यदत्र युक्तं भगवानुपदेजः ॥

(श्री भा० ३ स्क० ५ अ० २ श्लो०)

छप्पय ,

विधिवत् करि आतिथ्य कुशल पूछी सब की मुनि ।

कहु करिके विश्राम चलाई बात विदुर पुनि ॥

हंसि बोले मुनि विदुर ! यदि हरि तुम्हरी कीन्हीं ।

करूँ तुम्हें उपदेश मोहि यह आयमु दीन्हीं ॥

पूछो जो शका तुमाहें, सब संशय अब ही हरहुँ ।

जो उपदेश्यो मोहि हहि, समाधान ताते करहुँ ॥

ससार के समस्त सांप्रदायिक ग्रन्थों में, सभी शास्त्रों में प्रधानतया एक ही प्रश्न है—दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कैसे हो ? सभी ने घुमा फिरा कर नाना हेतु और प्रमाण

१ विदुरजी मैत्रेयमुनि से पूछते हैं—“भवत् ! ससार में सभी लोग सुख प्राप्ति के ही लिये समस्त कर्मों को करते हैं, किन्तु उनसे

देकर इसी प्रश्न को उठाया और इसी के समाधान में पांडित्य खर्च किया है। इस प्रश्न से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि संसार में प्रधानतया दुःख ही दुःख है, सुख नहीं है। जीव मात्र चाहता है सुख, उसके समस्त प्रयत्न-सुख के लिये होते हैं। दुःख कोई नहीं चाहता। न चाहने पर भी दुःख हमारे छाती पर सदा सवार ही रहता है। अतः उस दुःख, कर्म निवृत्ति करना और शाश्वत सुख को प्राप्ति करना—यही प्रधान कर्तव्य है। उसी को समझकर प्रयत्न करना चाहिये।

इस बात को मुक्ताप्रचित्त से गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय, कि ये संसार के समस्त प्राणी जो रात्रि दिन फर्मे के व्यस्त बने रहते हैं, रात्रि दिन घोर परिश्रम करते रहते हैं, यह किस लिये ? इसी लिये न कि हमारा दुःख दूर हो, सुख की उपलब्धि हो। इसी बात को ध्यान में रखकर विदुरजी ने विनीत भाव से महामुनि मंत्रेयजी से प्रश्न किया।

विदुरजी स्वस्थ चित्त होकर मुनि के सम्मुख बैठे, उनसे विधिवत् पूजा की, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर बोले—“भगवन् ! मेरी एक प्रधान शंका है। पहिले उसी के

प्रश्न कीजिये । भगवान् ने जो मुझे ज्ञानोपदेश किया है, उसी के अनुसार मैं आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दूँगा ।”

यह सुनकर विनोत भाव से विदुरजी बोले—“प्रभो ! ये संसार के सभी लोग दुःख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के ही लिए प्रयत्न करते हैं, किन्तु इन प्रयत्नों से न तो उनके दुःख की अत्यन्त निवृत्ति ही होती है, न शाश्वत सुख की उपलब्धि ही होती है । यही नहीं, प्रयत्न सुख के लिये करते हैं, मिलता है चलता दुःख ।

“देखिये, किसान रात्रिदिन परिश्रम करता है, जाड़ा, गर्मी वर्षा किसी की परवाह नहीं करता । न भरपेट खाता है, न पुरो नौद सोता है । इसीलिये कि जहाँ यह खेती पकी तहाँ मुझे सुख है । सुख है । मेरे सब दुःख दारिद्र्य दूर हो जायेंगे । किन्तु खेती बीच में ही नष्ट हो जाता है, कभी अति वर्षा से, कभी बिना वर्षा के, कभी मूर्खों के उपद्रव से, कभी टिड्डियों के प्रकोप से । कभी कीड़े लग गये, कभी पाला पड़ गया, कभी दैनिक भीतिक और भी बहुत उपद्रव हो गये । यदि ये सब न हुए, सकुशल पककर आ गई तो राजदंड, भूमिकर, महाजन का श्रृण, चोरों का उपद्रव, याचकों की भीड़ आदि अनेक कारणों से अन्न छिन जाता है । न भी छिने तो उनसे जितना सुख होना चाहिये नहीं होता, इच्छानुसार तृप्ति नहीं होती ।

‘हम एक गाड़ी मोल लेते हैं, कि इससे सुख मिले । किन्तु यह टूट जाती है पुरानो हो जाती है, मैली हो जाती है, माँगते वाले तंग करते हैं, उसके उपयुक्त सामग्री नहीं मिलती । सुख के स्थान में दुःख ही होता है । हम एक मकान बनाते हैं, कि उससे सुख मिले, किन्तु उसे बनवाना, मरम्मत कराना, सामान

जुटाना, इन सब में दुःख ही दुःख है। फिर मिर गया, दूसरे ने छीन लिया, द्रव्य के अभाव में धेवना पड़ा, प्रवज के प्रमाथ से छोड़ना पड़ा, इन सब कारणों से दुःख ही होता है। कोई अच्छी चीज सुख के लिये खाने की इच्छा हुई, कि इसे खाने से सुख होगा, किन्तु खाने के पश्चात् तृष्णा और बढ़ जाती है, दुःख होता है। अधिक खा जायेंगे, रोग हो जाता है। ऋण भर के स्वाद के पीछे महीनों क्लेश सहना पड़ता है। किसी सुन्दर रूप को देखने की इच्छा होती है, उसे ज्यों-ज्यों देखते हैं त्यों-त्यों उसकी ओर आकर्षण बढ़ता है। उसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करते हैं। उनमें नाना क्लेश होते हैं। प्राप्त करके भी उससे सर्वथा सुख नहीं होता, दुःख ही होता है। ससार में आज तक कितने-कितने प्रदल पराक्रमी नरपति हो गये, कितने शूरवीर, यशस्वी, तेजस्वी और भोगवान् पुरुष हो गये। किसी ने यह नहीं कहा—हमें इन संसारी पदार्थों से सर्वदा सुख हुआ है। यही नहीं, सब ही ने एक स्वर से कहा है—ससार में जितने धान्य हैं, खाने के पदार्थ हैं, जितने सुवर्ण आदि धन हैं, जितने घोड़ा, गी, मनुष्य के उपयोगी पशु हैं, जितनी मनुष्य की प्रिय दिव्याई देनेवाली, विषय सुख प्राप्त कराने वाली वराहनाएँ हैं, सभी एक ही मनुष्य को दें दी जाय, तो भी इन सबसे एक आदमी की भी तृप्ति न होगी। भोग सामग्री जितनी ही बढ़ती जायगी, तृष्णा भी उससे सत्तगुणी बढ़ती जायगी। जिसकी जितनी ही अधिक तृष्णा है, वह उतना ही अधिक दरिद्री है। तृष्णा का अन्त नहीं, वह अनन्त है। इसी प्रकार दुःख भी अनन्त हैं। इन दुःखों से छूटने का उपाय क्या है? कौन सा कार्य करने से मनुष्य की दुःखों से निवृत्ति और परमसुख शक्ति की प्राप्ति हो सकती है? मनुष्य इधर से उधर

सुख के लिये भटकता रहता है। बड़े-बड़े नगरों के चौराहों पर बैठ जाइये। हजारों लाखों आदमी इधर-उधर व्यग्र होकर आते जाते दिखाई देंगे। उनमें के प्रत्येक से प्रश्न कीजिये—आप क्यों जा रहे हैं? सबका एक ही उत्तर होगा दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिये जा रहे हैं। कोई कहेगा—मेरा पिता, भाई, लड़का, माता, बहिन, स्त्री, सगे सम्बन्धी मित्र आदि घीमार हैं। उनके लिये औषधि लेने वैद्य को बुलाने जा रहा हूँ, कोई कहेगा—न्यायालय में मेरा अमुक अभियोग चल रहा है, उससे मुक्ति के लिये प्रयत्न करने जा रहा हूँ। कोई कहेगा—मुझे खाने पीने का फट है। उसकी निवृत्ति के लिये नौकरी, चाकरो, व्यापार, सट्टा, जूआ, दूँडा, चोरी, ठगई, बेईमानी, पाठ पूजा, देवार्चन करने जा रहा हूँ। कोई कहेगा—दिन भर काम करते-करते चित्त ऊब गया है, थोड़ा मन घट्टलाने, घूमने फिरने जा रहा हूँ। कोई कहेगा—नशे के बिना चित्त चंचल हो रहा है, भङ्ग, अफीम, गाँजा, पान, तमाखू, सुरती, मद्य पीने या लेने जा रहा हूँ। कोई काम तम होकर कामिनी के यहाँ, कोई कलवार के यहां, कोई किसी के यहाँ अपने स्वार्थ के लिये जाने को बतावेगा। उनमें से एक भी ऐसा न होगा, जो दुःख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण बतावे। उनमें से सब से पूछिये—आपके दुःख की अत्यन्त निवृत्ति और सुख प्राप्ति हो गई? सबका एक ही उत्तर होगा—दुःख की अत्यन्त निवृत्ति तो नहीं हुई, मेरा सम्बन्धी दवा से कुछ तो अच्छा हुआ किन्तु कुछ फसर रह गई; नौकरी मिली तो सही, किन्तु आवश्यकता के अनुसार यथेष्ट वेतन नहीं मिलता। व्यापार में लाभ तो हुआ किन्तु जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ। सब लोग इसी ताक

में दधर से उधर घूम रहे हैं। सभी सुख पाने के लिये गमन कर रहे हैं किन्तु वे दुगो ही दिखाई देते हैं।”

इस पर मैत्रेयजी ने कहा—“भाई ! हम लोग भी तो दधर से उधर घूमा करते हैं। देखो दस-बीस दिन पूर्व हम प्रभास क्षेत्र में थे, फिर नाना तीर्थों में होते हुए हरिद्वार में आ गये। अब थोड़े दिनों में वहाँ से भी चलते हैं—जैसे सब घूम रहे हैं वैसे हम भी घूमते हैं।”

इस पर शीघ्रता से विदुरजी बोले—“नहीं, भगवन् ! आप के घूमने में चार संसारी लोगों के घूमने में अन्तर है। संसारी लोग तो समझते हैं—विषयों की प्राप्ति में, उनकी प्रचुरता में ही सुख है। अतः वे तो विषयों को पाने की अभिलाषा से घूमते हैं, किन्तु आप जैसे परोपकारी भगवद्भक्त तो दुर्भाग्यवश भगवान् से विमुख हुए गूढ़ लोगों के ऊपर कृपा करने के निमित्त, अधर्म परायण और संसारी तापों से सन्तप्त हुए अत्यन्त दुखी लोगों के दुःख दूर करने के निमित्त, परोपकार बुद्धि से वैसे ही संसार में विचरने रहते हैं। यदि आप जैसे सन्त पृथ्वी पर प्रयटन न करें तब तो सभी संसारी लोग सदा दुखी ही बने रहें। क्योंकि सन्तों के उपदेश के बिना ये विषयासक्त पुरुष विषयों के मोह को छोड़ नहीं सकते। बिना विषयों के मोह को छोड़ कोई सुखी बन नहीं सकते। अतः आप जैसे महात्माओं का विचरण तो स्वयं अपने दुःखों की निवृत्ति के लिये नहीं, संसार में फसे लोगों को दुःख से छुड़ाने के निमित्त होता है। इसलिये हे साधुवर्य हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवन् ! आप मुझे उस आराधना का उपदेश करें, जिसके करने से मैं के अन्तःकरण में साक्षी रूप से विराजमान श्रीहरि अपना यथार्थ रूप प्रकट कर सकूँ। जिसके द्वारा अन्तःकरण

शोभे के समान शुद्ध हो जाय, जिससे सम्पूर्ण जगत के सभी श्यामसुन्दर दिखायी देने लगें। जिस उपासना से हृदय में प्रकट होकर प्रभु मेरे बुद्धियोग का उपदेश दे सकें, जिसके द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकें, उनके समीप सदा के लिये पहुँच सकें। ऐसे सर्वदा सुख शान्ति करानेवाले मार्ग का मुझे उपदेश करें।”

अशुक कहते हैं—“राजन् ! इस मुख्य प्रश्न को करके श्रीविदुरजी महामुनि मैत्रेयजी की ओर एकटक भाव से देखते के देखते ही रह गये।”

• छप्पय

अब बोले श्रीविदुर—विमो ! इफ पात बतावे ।
 काहे ये सन जीन कर्म करि दुस ई पावे ॥
 दुस निवृत्ति सुख हेतु करिदुशुम अशुभ कर्म नर।
 किन्तु न दोनों होय बलेश ही पाहि निरन्तर ॥

नर सुरतरु तर ज्यों मुदित, सन्त द श त्यों सुख लहे ।
 साधहि पर करज सतत, संन देह धरि दुख सहें ॥

विद्वुरजी के अन्य प्रश्न

(१२२)

साब्ध्योक्त्यगोच्यानविदोऽनुशोचि

हरेः कथायां विमुखा नयेन ।

क्षिणोत्ति देवो निमिषस्तु येषाम्,

आपुत्रं याराङ्गमृतिस्तीनाम् ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० ५ अ० १४ श्लो०)

दृष्य

विमो ! निराद्व चरित्र श्याम के मोहि सुनाये ।

पाने शाश्वतं शान्तिं सुगमं सी गेहं यतावे ॥

धर्मं कामं अरु अयं पिता सन सब सुनि जाने ।

तृप्ति न तिनर्ते मई क्षुद्र केन युत माने ॥

इस कथा की लगन ई, विषय निरस्त बनारती।

मन महँ मोद बद्धावती, सगरे दुख मिटायती ॥

भाग्यत कथा के जिस श्रोता को भी आप पावेंगे, उसके - वे ही इने गिन प्रश्न होंगे। वे सभा रहस्य को बात पूछते हैं। सत्र से बड़ा रहस्य तो यह दृश्यमान ससार है। अतः भाग्यत

॥ उद्धवजी महामुनि मित्रयज्ञी स कह रहे हैं—“मगधन् ! जा पुरुष पूर्व जन्मों के तापो के कारण पुण्यमयी पुरुषोत्तम की कथा से

सुसुप्तों का पहिला प्रश्न तो इस ससार के ही विषय में होता है। यह नाना रूप, नाना पदार्थों वाला, प्रतिक्षण बदलने वाला ससार कैसे हुआ ? इसको सृष्टि कौन करता है ? कौन इसका नियमन करके सुव्यवस्था में रखता है ? कौन इसका पालन करता है और अन्त में सहार करता है ? जीव कर्म बन्धनों में क्यों भटकता है ? इस बन्धन से जीवों की मुक्ति किस प्रकार हो सकती है ? इस जगत् के आश्रय कौन है—वे अवनि पर अवतरित होकर क्या-क्या करते हैं ? कौन-कौन सी दिव्य श्रीडाओं के द्वारा वे प्राणियों को प्रसन्नता तथा प्रेम प्रदान करते हैं ? जिसे भी देखोगे, दुमा फिरा के इन्हीं प्रश्नों को करेगा। जान में अनजान में, सभी के मस्तिष्क में ये प्रश्न घूमते रहते हैं। सभी को भगवान् की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये प्रश्न बेचैन बनाये रहते हैं। आप कहेंगे कि नास्तिक तो भगवान् को मानते ही नहीं। जब वे भगवान् का अस्तित्व ही नहीं मानते, तो बन्ध्या पुत्र के समान उनके सम्मुख तो भगवत् प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं किन्तु ज्ञात ऐसी है नहीं। हम कहें कि इस पृथ्वी को नहीं मानते, पक्षी यह कि हमें आकाश दीप्तता नहीं, इसलिये आकाश को नहीं मानते। मुँह से भले ही बरूते रहे। पृथ्वी को न मानने पर भी रहेंगे पृथ्वी में ही। उसे छोड़ कर कहीं क्षण भर को भी नहीं जा सकते। आकाश का अस्तित्व पक्षी

विमुख रहते हैं, उन अत्यन्त ही शोचनीय पुरुषों के लिये मुझे बड़ा शोच है, क्योंकि उनकी वाणी के द्वारा, देह के द्वारा तथा मन के द्वारा व्यर्थ ही व्यर्थ हो रहे हैं और इनको करते करते ही 'उनकी आयु के अपूर्व क्षणों को काल भगवान् नष्ट करते रहते हैं।'

नास्ति वाला रस से वचित रहता है। विदुरजी तो रसिक ठहरे। वे तो रसलोलुप मधुप ही हैं। इसीलिये वे मैत्रेयजी से बोले—“हे दोन बन्धों ! गुम्देव ! आप हमें जगत् की कथाओं में से सारभूता, परम सुखदायिनी भगवान् रामुदेव की कथाओं को चुन-चुन कर उसी प्रकार सुनाइये जैसे माली सुन्दर गन्धरे में चुन-चुन कर सुन्दर सुगन्धित फूलों को गुफित करता है। जैसे मधुप सभी पुष्पों से सारभूत मधु को एकत्रित करने उसे ही ग्रहण करता है। जैसे हंस दूध पानी में से दूध ही दूध को पीता है। जैसे जठराग्नि सम्पूर्ण अन्न में से सारभूत रसको ग्रहण करके कुम्भम्भ को नीचे फेंक देती है। जैसे धान दूधने का यन्त्र धान की मिगी को पृथक् करके भूसी को छलग कर देता है, उसी प्रकार आप सभी कथाओं में से सारकथा—केवल कृष्ण-कथा हमें सुनाय।”

विदुरजी के प्रश्न सुनकर मैत्रेयजी हँसे और बोले— ‘विदुर जी ! आपको जो पूछना हो सभी मुझे बताइये, क्या-क्या पूछेंगे ?’

विदुरजी बोले—“भगवान् ! मुझे तो भक्ति को बढ़ाने वाले, कानों को अत्यन्त प्रिय लगने वाले भगवत् चरित्र सुनने हैं। मैं तो समझता हूँ, इस जगत् की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के एक मात्र कारण वे ब्रह्म निपूदन भगवान् वामुदेव ही हैं। वे नाना अवतार लेकर जो जो चरित्र करते हैं, महास्वरूप धारण करके कल्प के आदि में जिस प्रकार सृष्टि करते हैं विष्णु रूप धारण करके उस बनाई हुई सृष्टि का जैसे पालन करते हैं और अन्त में रुद्र रूप से जैसे उसका संहार करते हैं—ये सभी विषय आप मुझे समझावें। भगवान् तो अद्वितीय हैं। किस

प्रकार वे अनेक रूप धारण करते हैं ? इन सब को सक्षेप में सुनाकर फिर हमें भगवान् के अवतार की कथाएँ सुनावें । किस प्रकार वे गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुषों की रक्षा के लिये अनेक अवतार धारण करते हैं, उनमें क्या-क्या चरित्र करते हैं ?”

इस पर मैत्रेयजी बोले—“विदुरजी ! बार-बार वही बात वही अवतारों की कथा आप क्यों पूछते हैं ? क्या आपने कभी पहिल अवतार कथाएँ सुनी नहीं ? आप साक्षात् भगवान् व्यास देव के पुत्र ही हैं । समस्त कथाओं के सागर तो वे ऋषियों के आश्रणी भगवान् सत्यवती नन्दन ही हैं । उन्होंने तो महाभारत जैसे पंचम वेद की रचना की है । अनेक बार सुनने पर भी आप मुझसे वही प्रश्न कर रहे हैं, यह क्या बात है ?”

इस पर विदुरजी बोले—“भगवन् ! आप सत्य कहते हैं । मैंने भगवत् चरित्र अनेकों बार सुने हैं । किन्तु आप से सत्य कहता हूँ, उन पुण्यलोक शिखामणि भगवान् वासुदेव के पवित्र चरित्रों की सुनते-सुनते मेरा मन भरता नहीं । हाँ, मैंने अपने पिता भगवान् व्यासदेव के मुख से भगवान् की कथाओं के रस का आस्वादन किया है । किन्तु वह इसी प्रकार किया है, जिस तरह गूँगफली, बदाम, काजू, पिस्ता, अखरोट के फलों का आस्वादन किया जाता है । पहिले पत्थर से उन्हें फोड़ो, उनकी मिर्गी अलग करो छिलका उतारो, भूनों तब खाओ । इस कार्य में बड़ा ध्रम करना पड़ता है । भगवान् ! हम तो सार ग्राही हैं । व्यास जी ने तो ऊँच नाच बरौं का धर्मो का बार-बार कथन किया है ! उनमें कहीं प्रसंगवश भगवत् चरित्र भी आ गये हैं, तो

उनका भी वर्णन किया है। उनकी धर्म, अर्थ और काम सम्बन्धी कथाओं में से मुझे प्रसंगानुसार आई हुई भगवान् कथाओं को छोड़ कर और बातें रुचिकर प्रतीत नहीं होती। ये सब शुद्ध सुख हैं। यह करो तो यह फल मिलें। उस देवी देवता को पूजो, तो वह यह अशीर्वाद दें, इस कर्म से इतने दिन स्वर्ग में वास हो, इतनी अप्सरा मिलें इतनी भोग सामिप्रियाँ मिलें, ऐसा सुन्दर विमान मिलें। ये बातें सुनते सुनते मेरा चित्त ऊठ गया है मुझे तो बेही क्या अत्यन्त प्रिय हैं, जिनके सुनने मात्र से ही यह ससारी बन्धन सग के लिये छूट जाता है। मनुष्य अन्य कोई भी साधन न करे, केवल प्रेम के साथ निरन्तर कृष्ण कथा ही श्रवण करवा रहे, तो उसे इसी एक कार्य से समस्त धर्मों के फल, समस्त क्रियाओं का पुण्य तथा समस्त साधनों का सार प्राप्त हो सकता है।

इस पर मैत्रेयजी बोले—तो क्या भगवान् व्यास ने महा भारत की रचना केवल ससारी और र्व दि सुखों में फँसे रहने के लिये ही की है ?”

इस पर शीघ्रता से त्रिदुरजी बोले—“नहीं, नहीं, भगवान् यह मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरे पिता भगवान् व्यासदेव तो सर्वज्ञ हैं। उनको तो सभी प्रकार के अधिकारियों का उपकार करना है। किसी को अरुणधती का सूक्ष्म तारा दिखाना हो, तो पहिले समस्त आकाश के तारों को दिखावेगे

फिर उन सबसे सप्रर्षियों के तारे को पृथक् करेगे।
 उनमें भी आगे के चार तारों को, उनमें भी वशिष्ठजी के तारे के
 दिखाकर तब अन्त में कहेंगे—‘उनको बगल में जो छोटा सा
 चमकीला तारा है, वही अरुन्धती का तारा है।’ यहाँ कार-
 तव्य से सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान कराया है। इसी प्रकार भगवान्
 व्यासदेव ने पहिले इन ससारों और स्वर्गीय भोगों के सुखों
 का वर्णन करते-करते अन्त में यह बात दिया है, कि इन
 सुखों से भी सर्वश्रेष्ठ सुख श्रीश्यामसुन्दर की शरण में
 जाने से ही प्राप्त होता है। आपके प्रिय राजा भगवान् व्यास
 देव का महाभारत रचने का मुख्य उद्देश्य भगवान् के चरित्रों
 का वर्णन करना ही है। किन्तु उन्होंने उस बात को
 कर्म में आसक्त लोगों को समझाने के लिये इतना धुमा फिरा
 कर कहा है, कि साधारण बुद्धि वाले तो समझते हैं—यस पुत्र
 वेदा करना और देव श्रुति और पित्रों का पूजन करते रहना
 यही परम पुरुषार्थ है। यास्तव्य में उन्होंने तो विषय का सुख का
 वर्णन करते करते मनुष्यों की बुद्धि को भगवत् गुणानुवाद की
 ओर लगाने का ही प्रयत्न किया है। जहाँ थोड़ा-बहुत पुरुषों को
 भगवत् कथा में रुचि हुई, तहाँ विषयों से विरक्त तो स्वयं ही
 हो जाती है। विषयों से विरक्त होना पर क्या मुनते-मुनते
 भगवत् चरणारविन्दों में अनुराग बढ़ने लगता है। उस बढ़े
 हुए अनुराग से ही मनुष्य के सभा दुःखों का अन्त हो जाता है
 अतः मुझे आप से ही मधुरातिमधुर भगवत् कथायें सुनावें।”

श्रीशुक कहते हैं—“राजन् ! इतना कह कर श्रीविदुर जो चुप हो गये और भगवान् मैत्रेयजी की ओर लालसा भरी दृष्टि से देखते हुए उनके मुख से निस्तृत अमृत का पान करने के लिये उत्सुकता प्रकट करने लगे ।”

छप्पय

मित आरू जहँ लगे न करो करकट होवे ।
 त्यों मन के सज मैल क्या जल तिनकं धोवे ॥
 सुनिके सिंह दहाड शशक गीदड़ भोगि आवे ।
 कामादिक सब भगे कपाते हिय हरि आवे ।

शोचनीय ते पुरुष अति, हरि चर्चा ते जे विमुख ।
 कय अवत कीर्तन बिना, जीव लहहिँ नहि शान्ति सुख ॥

विदुरजी के प्रश्नों का उत्तर

(१२३)

स एव भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौपारविष्टेभिः ।

पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन् ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० ५ अ० १७ श्लो०)

‘छप्पय’

सुनी विदुर की बात बहुत मुनि हिय महँ हरये ।

रोमाहित तनु भयो नयन वर्षा सम बरये ॥

विदुर धन्य तुम धन्य धर्म हो नर तनुधारी ।

पावन, कुरु कुल करयो अघास सुत दंड प्रतधारी ॥

पर उपकार विचारि हिय, प्रश्न करयो पावन परम ।

अस हरि सिखयो तस कहहुँ, परम धरम की अनुमरम ।

जिसके बुद्धि, शील, विद्या, बुद्धि, वर्ण तथा वृत्ति के अनुरूप जो कार्य होता है, विद्वान् लोग उनकी सराहना उसकी परम्परा को जफर करते हैं । कि यह कार्य आपके परम्परागत गुण के

१ श्रीशुकदेवजी महाराज परीक्षित से कहत हैं—“राजन् ! जब विदुरजी ने महामुनि मैत्रेयजी से इस प्रकार पूछा, तो वे उनका बहुत सम्मान करते हुए, समस्त लोकों के उद्धार के निमित्त इस प्रकार करने लगे ।”

अनुरूप ही है। किन्तु जो शील, सदाचार और कुलागत आचार को त्याग कर व्यवहार करते हैं, तो सब नाक भी सिकोड़ कर करते हैं—‘देखो, यह उस पावन कुल में कैसा कुपूत पैदा हुआ ? विदुरजी यद्यपि दासी पुत्र थे, किन्तु भगवान् व्यास के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। यद्यपि वे शूद्र योनि में थे, फिर भी अपने शील, सदाचार विद्वत्ता तथा नाति निपुणता इन सभी गुणों के कारण सभा के सम्मान भाजन थे। बड़े-बड़े विद्वान् उनका आदर करते, उनको बातों को प्रामाणिक मानते। आज जब भगवान् मैत्रेय के समीप भी आकर उन्होंने ऐसे गम्भीर प्रश्न किये, तब तो मुनि मैत्रेयजी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहने लगे।

श्रीमैत्रेयजी बोले—‘महाभाग, विदुरजी ! हम आपकी पहिले बड़ी प्रशंसा सुना करते थे, किन्तु आज आपके प्रश्नों को सुनकर हमारा रोम रोम खिल उठा। कैसी सरलता से, कितने गम्भीर और विद्वत्तापूर्ण प्रश्न किये हैं आपने ? क्यों नहीं, यह आपके अनुरूप ही है। कारण का गुण कार्य में आता ही है। पता की सम्पत्ति का पुत्र अधिकारी होता ही है। आम के वृक्ष पर आम का फल लगता ही है। आप भगवान् व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। आपने अपना सर्वस्व त्याग कर अखिल पति अच्युत का अनन्य आश्रय ग्रहण किया है। आपके द्वारा ऐसे प्रश्नों का किया जाना कोई विचित्र बात नहीं। आपके कुल, शील और विद्वत्ता के अनुरूप ही ये प्रश्न हैं।’

अत्यन्त ही सज्जवाते हुए विदुरजी ने कहा—‘गुरुजन तो अधर्मों पर भी अपार कृपा करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के

‘दोषों को देखते ही नहीं स्नेह में अवगुण दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं शूद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, हीन वर्ण का हूँ। मैं भाई भतीजों ने परित्याग कर दिया है। केवल आपके कृपा का अवलम्ब लेकर ही मैं कुट्ट सीमने के लिये आपसे चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे प्ररनों का उत्तर दें।’

यह सुनकर आनन्द में विभोर हुए मुनिवर नेत्रेयर्ज बोले—“विदुरजी ! कौसी भूलो-भूलो बातें कर रहे हैं आप ! क्या आप अपने आपको भूल गये ? आप क्या साधारण मनुष्य हैं ? आप तो समस्त प्रजा को दंड देने वाले संयमनी पति साक्षात् भगवान् भमराज हैं ! आपने लोक कल्याण के निमित्त माण्डव्य मुनि के शाप को स्वीकार करके महाराज पांडु की दासी के गर्भ से, भगवान् के वीर्य से जन्म धारण किया है। आपको क्या शंका हो सकती है ? आप तो समस्त शंकाओं का स्वतः ही समाधान करने में समर्थ हैं ? यह तो आप उपचार से लोक कल्याण के निमित्त प्ररन कर रहे हैं। मेरा महत्त्व बढ़ा रहे हैं। मुझे सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इस सम्वाद द्वारा मेरी कीर्ति को अधुर्ण बना रहे हैं। आपकी भक्ति के विषय में जो कहा जाय वही थोड़ा है। सदा से हम यही सुनते आये हैं कि भक्त भगवान् का भजन किया करते हैं, अन्त समय में श्रुति मुनि भी भगवान् स्मरण करने की चेष्टा करते हैं, किन्तु आपके सम्यन्ध में हमने ये बातें विपरीत ही पाईं। भगवान् स्वयं आपका सदा स्मरण किया करते हैं। अन्त समय में स्वधाम पधारते समय भगवान् ने आपका ही स्मरण किया और मुझे आत्मा भी दी, कि मेरे परम भक्त विदुरजी को मेरे इस गुहाति गुह्य ज्ञान का अवश्य उपदेश

करना। सो श्रीभगवान् ने जो उपदेश मुझे दिया है, वही के अनुसार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपने प्रधानतया दो प्रश्न किये हैं—एक तो यह कि निरन्तर सुख के लिये प्रयत्न करने पर भी लोगों को दुःख क्यों होता है और दूसरा यह कि निर्गुण भगवान् से यह सगुण ससार क्यों और कैसे होता है ? ये प्रश्न यद्यपि गूढ़ हैं, फिर भी मैं बहुत संक्षेप में इनका उत्तर देता हूँ।

“यह ठीक है, कि सुख की इच्छा सभी के हृदय में होती है। क्योंकि सुख स्वरूप श्रीहरि के सकाश से ही इस जीव की उत्पत्ति है, किन्तु भ्रम वश यह उस वस्तु को खोज करता है ससारी विषयों में। सुख तो नित्य है। वह इन अनित्य पदार्थों में कहाँ मिलेगा ? सुख तो एक रस है। वह इन नित्य परिवर्तनशील, क्षण-क्षण में बदलने वाली वस्तुओं में कैसे मिल सकता है ? सुख तो सत्य है। वह असत् पदार्थों का आश्रय कैसे कर सकता है ? सुख की आशा से भ्रम तो सभी करते हैं, किन्तु यह भ्रम उस वस्तु में आशा रख कर करते हैं, जिसमें वह है नहीं। आप आक के घृत को खूब सींचें, नित्य पानी दें, कि इसमें मुर फल लगेंगे, जो हमारी जिह्वा को तृप्त करेंगे। आप के सींचने से वह बढ़ेगा, फूल भी आवेंगे, आम के समान देखने में सुन्दर फल भी लगेंगे, किन्तु एक एक कर जब वे फूटेंगे, तो उनमें रस के स्थान में रई निकलेगी। अन्त में सब भ्रम व्यर्थ हो जायगा। जिस आशा से इतनी सेवा की थी वह निष्फल हो जायगी। सूखा सेमर को इसी आशा से सेता है। अतः उसे चोंच मारने पर निराश ही होना पड़ता है। जाना है आपको पूर्व समुद्र में, किन्तु पश्चिम समुद्र की सड़क का पकड़ कर आप चाहें जितना चलें, पूर्व समुद्र पर नहीं पहुँच सकते।

बदूर के बृद्ध को बोकर आप आशा करें, कि आम के पल इसमें लग जायें—असंभव है। उसमें तो छोटें ही लगेंगे। कुतिया को खिला-पिलाकर आप मोटा करें और आशा करें कि बच्चा देने पर यह हमें कामधेनु के समान सुन्दर स्वादिष्ट दूध पिलावेगी, तो आप को आशा और सेवा दोनों व्यर्थ होंगी। वह बच्चा तो देगा, दूध भी होगा, किन्तु वह आपके काम का न होगा। कामधेनु के समान स्वादिष्ट न होगा। उससे दूध की वृत्ति हो सकती है, मनुष्य का नहीं। ककड़ को घानि को मोदने पर उसमें से हीरे कैसे निकल सकते हैं? कितना भी श्रम करें ज़नमें से ककड़ ही निकलेंगे। पाप से उत्पन्न हुई सन्तान से आप आशा करें, कि यह सदाचारी हो तो आपका आशा व्यर्थ है। व्यापारी से आप यह चाहें, कि वह निरन्तर प्रेम करेगा, तो आपकी भूल है। जब तक जीव इन तटकीले भटकीले विषय पदार्थों का प्राप्ति के लिये प्रयत्न करेगा, तब तक न तो उसके दुखों को ही निवृत्ति हो सकती है और न शाश्वत सुख ही प्राप्त हो सकते हैं।”

इस पर श्रीविदुरजी ने कहा—“भ्रमो ! यह बात तो हमारी समझ में नहीं आये। मभी धन प्राप्ति के लिये व्यस्त बने रहते हैं। बिना धन के ससार में कैसे काम चल सकता है? सुख तो धन से ही मिलता है।”

इस पर हँसते हुए श्रीमैत्रेय मुनि बोले—“विदुरजी ! आप धन किसे कहते हैं ?”

सरलता से विदुरजी बोले—“धन, यहा रुपया, पैसा, सोना, चाँदी, अन्न, वस्त्र, मणि, माणिक्य ।”

मैत्रेयजी बोले—“अच्छा, मान लो हम आपको खूब

सोना, चाँदी, रुपया, पैसा दे दें किन्तु जल न दें, तो आप सुखी हो जायेंगे ?”

हँसकर विदुरजी बोले—“सो कैसे होगा, महाराज । जल के बिना तो जीवन ही न रहेगा ।”

मैत्रेयजी बोले—“अच्छा जल दे द, दवा न दें तो ?”

“तो क्या महाराज, कुछ क्षणों में ही, रामनाम सत्य है’ सत्य बोले गत्य’ हो जायगो—विदुरजी ने हड़ता से कहा ।

तब मैत्रेयजी बोले—“तब’ रुपया’ पैसा’ सोना चाँदी से तो वायु जल ये ही श्रेष्ठ हुए ?”

“हां महाराज । हुए तो सही; किन्तु रुपये पैसे वाला सभी वस्तुओं का सरलता से प्राप्त करने सुग्री हो सकता है ?” विदुरजी बोले ।

मैत्रेयजी मुस्कराये और बोले—‘विदुरजा’ कोई रुपये पैसे वाला आपने आज तक सुखी देखा है ?”

विदुरजी यह सुनकर चक्कर में पड़ गये । कुछ देर में बोले —“नहीं । इस पर मैत्रेयजी स्वयं ही कहने लगे—“महा भाग । यह लोगों का भ्रम है । भित्तारी समझता है—‘किसान सुखा है’ जिसके द्वार पर हम रोज भोख मागने जाना पड़ता है । किसान सोचता है—‘महाजन सुखी हैं’ जो हमें कर्ज देता है । छोटा महाजन सोचता है बड़े व्यापारी सुखा है’ जिनको राज लाखों की आमदनी होती है । बड़ा व्यापारी सोचता है—मण्डलोक राजा सुखी है’ जिसके द्वार पर बिना परिश्रम के ही छोटे-छोटे भूमि-पति कर देने और प्रणाम करने नित्य आते हैं । मण्डलीक सोचता है—सम्राट् सुखी है जिसकी देहली पर हम जैसे सैकड़ों मण्डलीक नाक रगड़ते रहते हैं । सम्राट् सोचता

सहोदर भाई का शत्रु बन जाता है ? क्यों सभी इसी के लिये व्यग्र बने रहते हैं ?”

मेत्रेयजी बोले—“महाभाग ! यह अन्ध परम्परा चल पड़ी है। हजारों अन्धों का भुण्ड चल पड़ा है, एक कहता है—कमल नयनजी ! किंवर रास्ता है ? दूसरा कहता है—सजीव लोचनजी, सीधा है, चले आइये। इस प्रकार एक दूसरे के पीछे नेत्रहीन चल पड़ते हैं। अगला कुए में गिरता है तो दूसरा पृथ्वी है—नयनसुखजी, क्या है ? काहे का धमाका हुआ ? वह कुए में से कहता है—बड़ा आनन्द है पङ्कजाक्षणी, मैंने एक शिकार मारा है। वस बडाम-बडाम उसी में सब गिरते जाते हैं। इसी तरह वह अपने से बड़े को देख कर वह उससे भी बड़े को देख कर मृगतृष्णा में डीढ़ रहे हैं। सच्चा सुख तो श्यामसुन्दर की शरण में जाने से ही मिलेगा। विषयों की आसक्ति को छोड़ कर विश्वम्भर में आसक्ति करने से ही समस्त दुःखों का अन्त हो सकेगा। अमित्य पदार्थों के मोह को छोड़ कर नित्यानन्द स्वरूप सच्चिदानन्द धन श्रीनन्दनन्दन के पाद पद्मों में जय प्रेम करेगा, तभी उसे शाश्वतीशान्ति की प्राप्ति हो सकेगी। विदुरजी, विषयों में सुख नहीं, शान्ति नहीं, तृप्ति नहीं। वे तो दुःख, अशान्ति और अवृत्ति को ही देने वाले हैं। इसलिये त्रिन्दे यथार्थ सुख की अभिलाषा हो, उन्हें विषयों का मोह छोड़ कर भगवान् की शरण लेनी चाहिये, तभी यथार्थ प्राप्य पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है। यह संक्षेप में मैंने आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। अत्र दूसरे सृष्टि विषय के प्रश्न का भी संक्षेप में उत्तर देता हूँ। इसे आप समाहित चित्त से श्रवण करें।”

सूतजी शौनकादि मुनियों से कहते हैं—“ऋषियो !

इसके अनन्तर भावान् मैत्रेयजी ने विदुरजी को सृष्टि विषयक ज्ञान समझाया । उसका प्रसंगानुसार मैं इकट्ठा ही वर्णन करूँगा । यहाँ इस भागवती कथा प्रसंग में तो उसका सा-
यता कर भागवत् अवतारों की कथाओं का ही वर्णन मैं करूँगा । आप लोग कुछ और न समझे ।” इतना कह कर
सूतजी आगे का प्रसंग कहने को उद्यत हुये ।

छण्ड

लोक जे सुख विषय वासना मह ते बढमति ।
जग के चचल विषय मोग ते रोग बढहि अति ।
सूआ सेमरि सेइ अन्त महँ सो पछितावे ।
रोपे बृष्ट बरुन जाम फल केवे साथे ॥

हु ल नाश सुख जे बढहिँ, विषय विषयनि कूँ त बढहिँ ।
हँ अनन्य असिलेश कूँ, सर्व भाग ते नित भजहिँ ॥

विदुरजी की माया विषयक शंका

(१२४)

ब्रह्मन् कथं भगवत्तन्निष्ठायाविकारिणः ।
लीलया चापि युज्येरन् विगुणस्य गुणाः क्रियाः ॥
क्रीडायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्चिक्रीडिषान्यतः ।
स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥१
(श्री भा० ३ स्क० ७ अ० २, ३ श्लो०)

छप्पय

नट नागर की नाट्य भूमि जा अगकूँ जानो ।
जहाँ दृष्टि मन जाहि ताहि सब माया मानी ॥
लीला ते गुण कर्म गहें पुनि विहरें तामें ।
लीला ललित ललाम करहिँ बहु तनु धरि जामें ॥

बालकवत् क्रीडा करहिँ, हर्ष, शोक इच्छा रहित ।
कटहिँ जगत बन्धन तुरत, मुनहिँ चरित श्रद्धा सहित ॥

एक प्रश्न को बार-बार कहने सुनने से वह स्मरण हो जाता है । किसी विषय की पुन-पुन आवृत्ति का ही नाम अभ्यास है । यदि इस जगत के पदार्थों की परिवर्तन शीलता, अस्थिरता

१ महामुनि मैत्रेयजी से विदुरजी शंका करते हैं—“ब्रह्मन् । आपने जो भगवान् के साथ गुण क्रिया का सम्बन्ध बताया है, वह केवल

और अनित्यता का बोध हो जाय, तो जीव को इन वैयक्तिक पदार्थों से आसक्ति छूट जाय । कारण कि आसक्ति ही बन्धन का हेतु है । इसलिये समस्त शास्त्र पहिले सृष्टि ब्रम का वर्णन करके इस सृष्टि के मूल में नित्य रूप में स्थित उन सर्वश्वर श्रीहरिका ही बोध कराते हैं ।

दुःख का हेतु बताकर अब मैत्रेयनी त्रिदुरजी से सृष्टि का ब्रम बताते हैं । उन्होंने कहा—“त्रिदुरजी ! सृष्टि से पूर्व यह सम्पूर्ण विश्वब्रमण्य हा था । एकमात्र श्रीहरि ही हरि थे । माया, अहंकार से रहित वे हा श्रीहरि थ । फिर उन्होंने अपनी सद् असद् रूप विच्छिन्ना मायार्शक्ति का आश्रय करके इस विश्व प्रपञ्च की रचना की । त्रिगुणमया माया में माया पतिने अपने अश भूत पुरुष रूप से चेतन रूप बीज को स्थापित किया । कहीं से काल भी आगया । वह तो जीव के साथ बधा ही है । वस, गर्भिणी माया ने महत्तम रूपी पुत्र को उत्पन्न किया । पुत्र ही अपने सदृश पैदा करके पिता बन जाता है, महत्तम ने एक पुत्र अहत्तम पैदा किया । वही कार्य, कारण और कर्ता रूप होने से वस्तु सी सन्तान पैदा करने वाला हुआ । पचभूत, दस इन्द्रियों, मन तथा इन्द्रियों के अधिष्ठातृदेव, तन्मात्राये ये सब उत्पन्न हुई । इसी में अपने तीन रूप बनाकर त्रिगुणामक सृष्टि

त्रिमात्र विधिकार त्रिगुण ब्रह्म के साथ लीला से ही सही कैसे सम्भव हो सकता है । आग कहेंगे कि बालक की क्रीड़ा की भाँति । किंतु बालक का खेलने में जो प्रयत्न देखा जाता है, वह तो उसकी कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा से होता है, किंतु भगवान् तो स्वतः तुम, दूसरों से सदा सम्बन्ध रहित तथा अद्वितीय हैं, उनके सम्बन्ध में क्रीड़ा की कामना कैसे सम्भव हो सकती है ?”

की रचना की। ये जो अधिष्ठातृ देव हैं, सभी विष्णु भगवान् की कलायें हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न होने से वे अपनी-अपनी ढपती बजाकर अपना-अपना पृथक्-पृथक् राग अलापने लगे। बिना सगठन के रचना रूपी क्रिया करने में असमर्थ, वे सब देवता भगवान् की शरण में गये। उनकी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान् तो एक से बहुत होने की चाह हो रहे थे। वे काल शक्ति का आश्रय लेकर तेईसों तत्वों में अन्तर्यामी रूप से घुस गये। बोल सर्वान्तर्यामी भगवान् की जय ! गाड़ी चलने लगी, समार चक्र घूमने लगा। वन्द हुई सृष्टि फिर से आरम्भ हुई। क्योंकि उन तत्वों में घुसते ही उनमें जो कार्य करने की क्रिया शक्ति सोई हुई थी, वह जाग्रत हो गयी। वे तत्व हनुमान् की तरह थे, कि जब तक उन्हें कोई धोष न कराये कुछ कर ही न सकें। अब सब ने सगठन करके, अपने-अपने अश की हकान्त। करके मिल जुलकर विश्वरचना करने वाले विराट् पुरुष की उत्पन्न किया। उसमें असंख्यों जीव उसी तरह भरे थे, जैसे गूँदर के पल में भिनगे भर रहते हैं। वह विराट् पुरुष कच्चे अंडे का भाँति उत्पन्न हुआ था, इसलिये दिव्य हजारों वर्ष पकने को पानी में पड़ा रहा। पकन पर उसके मुख, आँस, कान, नाक ये सब हो गये। वह फूट गया। उन सब स्थानों में वे देवता, इन्द्रिय और अपने-अपने विषयों को साथ लेकर अपना-अपना अधिकार जमाकर बैठ गये। उसी विराट् रुची अटे से चौदह भुवन तीन लोक उत्पन्न हो गये। वेद, वर्ण, आश्रम ये सभी उत्पन्न हुए। सब वर्णों ने उत्पन्न होकर अपनी-अपनी वृत्ति स्वीकार करली।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी। आप तो बड़ी जल्दी कर लेंगे ?”

सुद्ध चेतन्य घन स्वरूप हैं। विकार की उनके सम्बन्ध में फल्पना भी नहीं की जा सकती। वे निर्विकार, निःसह, निर्गुण और अत्रिय हैं। फिर उनका सम्बन्ध इन नाशवान्, परिवर्तनशील मायिक गुणों के साथ कैसे हो सकता है ?”

इस पर मेघेयजी बाले—“विदुरजी ! अब यह ‘कैसे’ हो सकता है, इस ‘कैसे’ का क्या उत्तर ? उनको इच्छा ! बालक है, जब माँज आता है अपने आनन्द के लिये खिलौने से खेलने लगता है। यह घना, वह घना, दाग लगा, हाथी घना, घोड़ा घना। इच्छा हुई तब तक खेले, फिर तोड़कर बिगाड़ा, दूध पिया, सो गये। खेल है, इसी प्रकार भगवान् की लीला है। इसमें कारण क्या बताये ?”

यह सुनकर विदुरजी बाले—“नहीं” महाराज ! यह नहीं हो सकता। भगवान् बाग्यक यत् कीड़ा करें, तो वे अर्कशा निरीह और सकल्प रहित नहीं हो सकते। बालक के मन में पहिले खेलने की इच्छा उत्पन्न होती है, खेल किसी साधन से होता है, इसलिये वह खिलौने आदि साधन एकत्रित करता है। अपने साधनों को खेलने को एकत्रित करता है। खेल से पूर्ण उसे आनन्द नहीं था। सामग्री के जुट जाने से खेल होने पर उसे आनन्द को उपलब्धि होती है। बिना कामना से वच्चे के हृदय में खेलने की इच्छा और उसके लिये प्रयत्नवान् होना बन नहीं सकता। उस आनन्द के लिये बाह्य साधन जुटाने पड़ते हैं। भगवान् तो सदा अपने आप में ही मग्न रहते हैं। आत्मा में ही रमण करने के कारण वे आत्माराम कहलाते हैं। उन्हें अपनी तृप्ति के लिये साधनों की अपेक्षा नहीं। वे अद्वितीय रभी सम्बन्धों से रहित निरालम्ब हैं। वे लीला के लिये इस

सृष्टि रूपी जडाल में क्यों पड़ने लगे ? यह मानी हुई बात है कि जगन् को उत्पत्ति स्थिति और संसार बिना किसी हेतु के हो नहीं सकते । आप यह भी नहीं कह सकते कि माया में फँस कर वे करने लगने हैं, क्योंकि भगवान् तो अखण्ड ज्ञान स्वरूप हैं । उनके ज्ञान का लोप देश, काल अवस्था आदि किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता । फिर उन्होंने जान बूझ कर इस बहु-रूपिणी माया का आश्रय लिया हो क्यों ? यदि वे माया का आश्रय लेने हो हैं, तो उन्हें कर्म जन्य क्लेशों की प्राप्ति होनी ही चाहिये, किन्तु भगवान् का यह सब होती नहीं । तब यह क्या गोरख धन्धा है ? मेरो इस शका को निवारण कीजिये ।”

यह सुनकर मैत्रेयजी हँसे और बोले—“विदुरजी ! प्रश्न बड़ा सुन्दर किया; किन्तु आप इस प्रश्न के मूल में नहीं पहुँचे यदि भगवान् काल, कर्म और गुणों के अधीन होकर जीव रूप से हो सद्यो, क्लेश हो पाते तो मनोपो पुरुष माया की कल्पना ही क्यों करते ? अब बताइये आप माया किसे समझते हैं ?”

विदुरजी ने कहा—“माया वही रही जो इस असत् जगत् को सत् के समान दिखावे ।”

प्रसन्न हो कर मैत्रेयजी बोले—“बस, अब तो आपने अपनी शंका का स्वयं हो समाधान कर दिया । जब नहीं होते हुए भी जा प्रतीति करावे, तो यह सदा रहने वाले सत्य स्वरूप भगवान् को कैसे मोह सकती है ? उन्हीं के अंश भूत जीव को कैसे दुःख दे सकती हैं ?”

मैत्रेयजी बोले—“भक्तार ! यही रोना तो मैं भी रो रहा हूँ। जीव को कभी क्लेश नहीं हुआ भगवान् का अंशभूत उनके आश्रय में रहने वाला जीव सदा सब दुःखों से रहित है। यही माया है जो बिना होते हुए भी उसकी प्रतीति करावे। होआ कभी किसी ने देखा है आज तक ? किन्तु वच्चे होआ का नाम सुनकर डर ही जाते हैं। सीप में चाँदी निकली है किसी ने कभी ? किन्तु दूर स प देखा पर सभी को भ्रम हो ही जाता है। टेढ़ी मेढ़ी सर्प के आकार वाली अन्धेरे में पटी रस्सी ने कभी किसी को काटा है ? किन्तु उसे देखकर अब तक लोग डरते हैं। खेत में लकड़ी गाड़कर पुरुष जैसे वस्त्र पहिना पर जो खेत वाले मिश्या पुरुष बना दते हैं, उसने कभी किसी गीदड़, हिरन आदि जानवर को चरने से रोका है ? किन्तु जानवर पुरुष के भ्रम से देखते ही भाग जाते हैं। वेग के साथ चलती नाँका म तथा तेज ढाँड़ने वाली सवारी में बैठे हुए बालक समझते हैं, कि उनसे साथ किनारे के वृक्ष भी दौड़ रहे हैं, किन्तु कोई वृक्ष अपने स्थान में कभी दौड़ा है ? जल में पड़े हुए चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को वायु के द्वारा कपते देखा पर अज्ञ लोग समझते हैं चन्द्रमा कप रहा है, किन्तु क्या चन्द्रमा मैकम्प होता है क्या वह वास्तविक चन्द्र है, केवल जल के काँपने में उसमें मिश्या प्रतीति होती है। वच्चे चँया-मँया करके जोर से धूमते हैं, आगरी नियम करते हैं, तो सोचते हैं हमारे साथ पृथ्वी भी धूम रही है, वृक्ष भी नृत्य कर रहे हैं, तो क्या यह उनकी धारणा सत्य है ? रोग के कारण या अँख में उँगली लगाकर दो सूर्य चन्द्र दिखाई देते हैं, तो क्या वास्तव में दो सूर्य चन्द्र हो गये हैं ? हिरनों को ज्येष्ठ बैसाख की ऋद्धि भूष में सूर्य की किरणों के पड़ने से गरुद्वेश

में चमकती हुई चालू में जल भर भ्रम होता है ? उस जल से कभी किसी मृग की प्यास बुझी है ? किन्तु वह भ्रम मृगों को अब तक बना ही है । जिसके पास रुपये आते हैं, वही कहता है मेरे हैं रुपये कभी किसी के हुए हैं ? किन्तु मेरा-मेरा अभी तक सभी कह कर आसक्ति करते ही हैं । स्वप्न में भूख प्यास लगती है, दुःख होना है, मिर तक कटा हुआ प्रतीत होता है उस समय दुःख भी होता है । जागते पर कभी किसी ने कटा सिर देखा है ? किन्तु स्वप्न में यह भ्रम तो मत्स्य दिखाई देता ही है । हाथी पकड़ने चालें जो काठ की बनावटी हथिनी बनाकर रख देते हैं और कामी हाथी आसक्ति में उसकी ओर बढ़ता है; तो ऐसी हथिनी से किसी हाथी की काम वृत्ति हुई है ? किन्तु हाथियों को भ्रम तो होता ही है । जिस प्रकार इन सब के होने पर भी उन-उन वस्तुओं की प्रगति होती है, उसी प्रकार आत्मा में भी सुख-दुःखादि अनात्मा के गुण-विना हुए ही, होते हुए से दिखाई देते हैं ।

विदुरजी ने कहा—“महाराज, यह भ्रम कब से हुआ, इसका आदि से अनादि है ?”

यह सुनकर मैत्रेयजी बड़े जोर से हँस पड़े और बोले—“विदुरजी ! अब आप मुझे चक्कर में डालना चाहते हैं । अब मैं इसे आदि कहूँ तो सृष्टि के अन्त में इस भ्रम का भी अन्त हो जाना चाहिये, सो होता नहीं । यदि अनादि कहूँ तो आप इसे भगवान् की बराबर का भाई मानेंगे । इसलिये यों ही समझो—यह माया का भाई है ।”

विदुरजी बोले—“नहीं, महाराज मैं आपको फंसाने के निमित्त नहीं, कह रहा हूँ । माया का भाई या भगवान् का यह

तो चक्कर की मी ही बात रही। फिर माया का ही यथार्थ रूप प्रताड़ये।”

मुस्कराकर मैत्रेय मुनि बोले—“विदुरजी! इस बहुरूपिणी माया का यथार्थ रूप क्या बतावे? ऐसे ही सट-पट है। तुम इस माया के चक्कर को ही छोड़ो।”

विदुरजी बोले—“जाने दीजिये महाराज, इसके रूप रङ्ग से हमें क्या? इसका चक्कर कैसे छूटे? यही प्रताड़ये।”

मैत्रेयजी बोले—“यदि कर्म करोगे तो यह कभी छूटने की नहीं। कर्म ही इसके फँसाने का जाल है, ज्यों-ज्यों शुभ अशुभ फल करोगे, त्यों-त्यों यह बन्धन को कसती जायगी। विदुरजीने कहा—“महाराज कर्म किये बिना प्राणी कैसे रह सकते हैं? एक क्षण भी बिना कर्म किये कोई खाली नहीं बैठ सकता।”

मैत्रेयजी बोले—“कर्म कामना लेकर मत करो। भगवान् के लिये उनकी पूजा, अर्चा, उपासना के लिये ही कर्म करो। इससे भगवान् मे ही मन लगाकर उनके ही लिये कर्म करके उनकी ही शरण में जाने से, उनकी ही कृपा से यह माया भ्रम दूर हो सकते हैं। दूसरा इनके हटने का अन्य कोई उपाय नहीं। प्रश्न होना—शरणागति प्राप्त करना—आत्मसमर्पण करना—सर्वस्व उनको ही समर्प कर उनके किकर बने रहना, यही माया से छूटने का, भ्रम से बचने का उपाय है। देखो, मछुआ जाल डालता है। दूर की मछली जाल में फँस जाती है। उसके चरणों के समीप को बच जाती है, अब भगवान् से दूर मत जाओ, उनके चरणों की शरण गहो। कोई कुतियाँ भाक रही है, आप उसे जितना बन्द करोगे उतनी और भौंकेगी। आप मालिक के पास चले जाओ, गट पूँछ हिलाकर चुप हो

जायगा। कोई लड़को तुमसे लड़ रही हों, उसके बाप के पास चले जाओ, वह भट सकुचा जायगी। तुम अपने नवविवाहित मित्र की बैठक में न जाकर रसोई में जाकर भोजन मांगो, तो तुम्हें रोटी भी न मिलेगी और उलटी चार बातें सुननी पड़ेगी। रसोई में जाकर मित्र का बैठक में जाओ और उनका आश्रय लेकर रसोई में आओ, तब राटा भा मिलेगा और आदर भी। फिर न अपमान सहना पड़ेगा, न कड़वाते। इसलिये माया का आश्रय न लेकर मायापति का आश्रय लो। मालिक से मित्र होने पर यह तो घुँघट मार कर घर में छिप जायगी। भ्रम साला बनकर तुम्हारे सामने लज्जित हो जायगा, फिर उससे तुम चाहें जो कहो, चाहे जैसी गाली दो, हँसता ही रहेगा, बुरा न मानेगा। नाता ही ऐसा निकट आया। बोलो कुछ आई समझ में बात ?”

बिदुरजी बोले—“हाँ, महाराज। आगई समझ में बात। माया के पीछे पड़ना अपने को और अधिक बन्धन में डालना है। सचमुच में भगवान् अकर्ता निर्लेप और सर्वव्यतन्त्र हैं। जीव परतन्त्र है। जब तक यह भगवान् को शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ऐसा ही भटकता रहेगा। आपने जो स्वप्न के समान भगवान् की माया के आश्रय से, इस जीव के व्यर्थ के क्लेशों का होना बताया है, यह विलकुल सत्य बात है। क्योंकि माया के बिना जगत् का अस्तित्व ही नहीं। इसलिये भगवान्। मैं तो समझता हूँ या तो जो आदमी एकदम मूढ़ है जिन्हें खाने पीने के सिवाय परमार्थ का विचार ही नहीं उठता वे अच्छे हैं या जो पूर्णज्ञानी हैं वे ही सुखी हैं। हम बीच वाले को ही दुःख होता है, जो न इधर है न उधर। न विलकुल मूढ़ ही न ज्ञानी ही। न शुद्ध चावल न दाल, मिसे जुसे लिचड़ी

के समान हैं। न घोर ससारासक्त हैं न परमार्थपथ के लगन वाले पथिक ही हैं, किन्तु उभय भ्रष्ट हैं। यह सत्र माया, भ्रम मिथ्या विचार हम जैसों को ही चक्कर में फसाये रहते हैं।

“आपके कहने से यह तो मैं समझ गया, कि यह ससारी अनात्म विषय भोगों के पदार्थ प्रतीति होने पर भी यथाथ में कुछ नहीं है। किन्तु अभी तक मेरा भगवान् मधु सूदन के चरणारविन्दों में प्रेम नहीं बढ रहा है। जब तक प्रभु पाद पद्मों में प्रेम उत्पन्न न होगा, तब तक यह मिथ्या प्रतीति बनी ही रहेगी। वह भी आप जैसे सत्तों की सेवा से ही प्रेम उत्पन्न होकर दूर हो सकती है। सो, अब तो मैंने आपके चरणों की शरण ले ली है। अब तो मेरा नन्दार हो ही जायगा।”

श्रीशुकद्वयजी कहते हैं—“राजन् ! इतना कहकर मैत्रेयजी ने चिराट् पुष्प से जो मञ्जाजा की उत्पत्ति हुई है, उसका वर्णन किया। उसे मैं आगे आपको सुनाऊँगा।”

छप्पय

अतः करण समेत बाह्य करणदिक सब ई।

विषयनि ते उपराम होय दुख बटिहहि तब ई ॥

माया, मिथ्या, ज्ञान, अविद्या भ्रम भगि आवे।

होने ज्ञान यथाथ प्रतिष्ठा निज पद पाये ॥

मायापति मैत्री करहु माया चरचा त्यागि के।

चक्षु चक्षु दुलहिन करे, पति ललि आवे भागि के ॥

मैत्रेयजी की भागवती परम्परा

(१२५)

सोऽहं नृणां जुष्टसुखाय दुःखम्,

महद्गतानां विरमाय तस्य ।

प्रवर्तये भागवतं पुराणम् ।

यदाह साक्षाद् भगवानृषिभ्यः ॥१॥

(श्री भा० ३ स्क० ८ अ० २ श्ल०)

छप्पय

कहें विदुर हे प्रभो ! सृष्टि को सार बतावे ।

नाना रूप बनाय विश्वपति काहि लुमावे ॥

हँसि बोलें मुनि विदुर धन्य कुरुकुल के भूपत ।

कहँ भागवत सुनत दूर हो, सब दुख दूषण ।

संक्षेपेण भगवन् ने, सनकादक मुनि सन कही ।

तिनते सांख्यायन मुनी, पूज्य पराशर पुनि लही ॥

जल तो एक ही है । भिन्न-भिन्न रंग के पात्रों में रखने
देखने में भिन्न-भिन्न रंगवाला सा प्रतीत होता है । क
ो काल के प्रभाव से भी उसके गुणों में भिन्नता आज

१ श्रीमैत्रेयजी विदुरजी कहते हैं—“हे भगवद् भक्तों में अ
विदुरजी ! जो प्रकृति इन जुद्ध गुणों की प्राप्ति के लिए बदे-

है। वर्षा में नदी के जल का गुण भिन्न होता है, शरद में भिन्न और वृष्म में और ही गुण वाला होता है। वही अन्य द्रव्यों के मिलाने से उसके स्वाद में, गुण में भी भिन्नता आ जाती है। हिम आदि शीतल पानीय द्रव्य मिलाने से ठंडा, सुगन्धित, रस आदि मिलाने से मीठा और सुगन्ध युक्त बन जाता है, किन्तु अपेय पदार्थ न मिलाये जायें, तो वह सभी अवस्था में हृदय को शीतलता प्रदान करने में, व्यास बुझाने में समर्थ होता है। इसी प्रकार ज्ञान एव है। उसके ग्रहण करने वाले ऋषियों के कारण वर्णन में कुछ भिन्नता हो जाती है, प्रक्रिया में भी कुछ अन्तर सा प्रतीत होने लगता है, किन्तु किसी भी प्रामाणिक मुनि के द्वारा क्यों न कहा गया हो, अज्ञान के नाश करने में तो समर्थ होता ही है। पुराणों के वक्ता बहुत से मुनि हो गये हैं। भगवान् न्यासदेव ने उन सभी की बातों का सार लेकर वर्तमान पुराणों का संग्रह किया है। नहीं तो पुराण अनन्त हैं, असंख्य हैं। एक मत्स्य पुराण को ही साक्षात् भगवान् सप्तर्षियों को प्रलय से लेकर स्रष्टि तक हजारों लाखों वर्ष सुनाते रहे। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत की भी कई परम्परायें हैं। आदि यत्ता तो उसके श्रीमन्नारायण ही हैं। मीत्रेय मुनि की परम्परा दूसरी है। इसीलिये विदुरजी के प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व उन्होंने अपनी ज्ञान परम्परा बताया है।

मलेगो को शोधार्थ कर लेते हैं उही पुरुषों के दुखों की निवृत्ति के लिए श्रीमद्भागवत पुण्य आपके सम्मुख कहता हूँ। जिसका उपदेश पूर्वकाल में शेष रूपशरी साक्षात् श्रीभगवान् ने सनकादि ऋषियों को किया था।'

जब माया सम्बन्धी प्रश्न हो चुका तब विदुरजी ने मनुनि से सृष्टि विषयक और भी अनेक प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा—“मुनिवर ! विराट् पुरुष की विभूतियों को आप सुनतायेँ और उनकी सन्तानों का भी वर्णन कर जिससे, या मझाँह भर गया है। सर्ग, अनुसर्ग, प्रजापति, मनु, मन्वन्तर, इनकी उत्पत्ति, राजाओं और शक्तों के चरित्र, अडभ, जरायुज, स्वदेज और उद्भिज्ज जीवों की उत्पत्ति, तीनों देवों के कार्य, धर्माश्रम विभाग, भगवत् प्राप्ति के सभी साधन, त्रिवर्ग तथा मोक्ष आदि समस्त विषयों का आप मुझसे वर्णन करें और यह भी बतावे भगवत् प्राप्ति का, बड़े प्रसन्न करने का सरल सुगम उपाय कौन सा है।”

भाग्यती कथा, खण्ड ६

यह मुनकर मैत्रेय मुनि बोले—“विदुरजी, ज्ञान तो एक ही है। वही व्यासजी का है, वही मेरा है, वे मुझ पर धड़ा स्नेह रखते हैं, फिर उनको परम्परा में और हमारी परम्परा में कुछ अन्तर है। उनकी परम्परा तो इस प्रकार है कि, श्रीमन्नारायण ने कमल पर बैठे हुए ब्रह्माजी को उपदेश किया। श्री नारदजी की सेवा से सन्तुष्ट होकर उन्हें अपना प्रिय पुत्र जानकर वही ज्ञान उन्होंने नारदजी को दिया। नारदजी ने यदूरोधन में विषाद में बैठे भगवान् बादरायण को जाकर स्वयं इस ज्ञान का उपदेश दिया और व्यासजी ने अपने पुत्र श्री शुक को उस भागवत् ज्ञान का सिखाया। हमारी परम्परा पातालवासी सहस्र फणवाली भगवान् की पाताल में स्थित संकर्षणमयी मूर्ति से है। भगवान् संकर्षण अपनी ही मूर्ति, जिन्हें वेद वासुदेव के नाम से फहकर पुकारते हैं, उन श्रीमन्नारायण की सदा मानसिक पूजा किया करते हैं और उन्हीं के मधुमय, आनन्दमय, अमृतमय नामों का सदा कीर्तन करते रहते हैं। पूरा ‘राम’ इतना नाम भी नहीं लेते। केवल ‘रां-रां-रां-रां’ यही जपते रहते हैं। ‘म’ कहने से ओष्ठ बन्द होंगे, नामजप में सतनी देर को व्ययधान पड़ेगा, इसलिये वे एकाक्षर रां, इसी महामंत्र का जप करते हैं। मुँह खुला रहने से उनके मुख से लो लार गिरती है वह अमृत की सरिता हो जाती है। नाम जापकों में भगवान् संकर्षण सर्व श्रेष्ठ जापक है। उनका नामजप भी चलता रहना है और मानसिक पूजा

शरण में आये हुए प्राणियों के कल्मषों को फाटनेवाली भागवती त्रिपथगामिनी गंगा की जो धारा भोगवती के नाम से प्रख्यात होकर जिस रास्ते से पाताल में गयी है, उसी रास्ते से वे चारों कुमार मुनि पाताल में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने त्या देखा, कि एक दिव्य सिंहासन पर भगवान् अनन्त अपने अकाश से समस्त पाताल को प्रकाशित करते हुए विराजमान हैं। उनके हजारों फलों में हजारों मुकुट शोभा पा रहे हैं, जिनमें असंख्यो बहुमूल्य मणियाँ जगमग-जगमग करती हुई प्रकाशित हो रही हैं। प्रकाशित होती हुई समस्त मणियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानों आकाश में एक साथ असंख्यो चन्द्र उदित हो गये हों। नाग कन्याओं ने चिन पाद-पद्मों की प्रेम पूर्णक पूजा की है, जिन्होंने पड़े हुए असंख्यो सुगन्धित पुष्प वहाँ के प्रदेश को सुवासित कर रहे हैं, उन्हीं पाद-पद्मों में जाकर इन चारों कुमारों ने श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम किया। भोगवती के प्रवाह के साथ-साथ आने वाले नग-ध्वज मुनियों की सुवर्ण वस्त्रों की जटायें भीग गई थीं। यज्ञ तो थे ही नहीं, जो भोग जाते। भीगी हुई जटायों को ही उन्होंने सकर्षण भगवान् के चरणों में रखा। चरणों में ठडी ठडी जटायों के स्पर्श होने से, भगवान् शेषजी ने अपने वन्द हुये नयन कमलों को कुछ कुछ खोला। अर्ध विकसित उनके दो सहस्र नेत्र ऐसे ही प्रतीति होत थे, मानो आकाश में एक साथ ही अर्धोन्मीलित सहस्रों वज्र खिलने को प्रस्तुत हो रहे हों।

“नेत्र खोल कर उन्होंने कुमारों को देख तो लिया, किन्तु उनसे बातें कैसे करते, कुशल कैसे पूछते? बातें करने से तो नाम जप में व्यवधान होता है। जो ओ० वन्द होने के डर से “ग” तक या उच्चारण नहीं करते, उनमें भला बातें करने की

भागवती कथा, स्रष्ट ।

आशा कैसे की जा सकती थी ? किन्तु चारों कुमार तो व पुद्गिमान थे । वे भगवान् संकर्षण के भावों को समझते थे कि ये भगवत् चर्चा के सिवाय दूसरी कोई भी संसारी घा नहीं करते । अतः उन्होंने भगवान् के चरित्रों का वर्णन करने आरम्भ किया । भगवत् चरित्रों का श्रवण करने से शेषजी ने समस्त फिर हिलने लगे । सरसो के दाने के समान एक कद पर रखी समस्त पृथ्वी ढगमग ढगमग करके होलने लगी । उनके, समस्त अङ्गों में पुलक आदि आन्विक विकारों का प्रादुर्भाव हो गया । जब उन्होंने देखा, अब तो शेष भगवान् प्रसन्न हैं तब उन्होंने कहा—‘प्रभो ! आप ही कोई भागवती चर्चा सुनाने । इतना सुनते ही शेषजी ध्यान में मग्न हो गये और प्रसन्न होकर उन्होंने कुमारों को भागवत तन्त्र का उपदेश दिया ।’

‘भागवत तन्त्र को श्रवण करके कृतार्थ हुए कुमार, भगवान् संकर्षण के पाद पद्मों में प्रणाम करके वहाँ से चले आये । धूमते फिरते वे कभी परमश्रव शील, भगवत् भक्ति परावर्ण महामुनि सांख्यायन के आश्रम पर आये । उन्होंने अपने आश्रम पर आये हुये कुमारों का श्रद्धा सहित स्वागत स्तुकार किया । उनकी सेवा से सन्तुष्ट होकर, तथा उनके श्रद्धा सहित श्रवण पूछने पर वही भागवत ज्ञान उन्होंने उन सांख्यायन महामुनि को दिया ।

—‘उन सांख्यायन महामुनि के प्रधान शिष्य थे, भगवान् पराशर । वे बड़े ही श्रव परायण, सदाचारी, सुशील, सेवा प्रिय और आचार्य के अनुगत चलने वाले थे । उनके शील सन्तुष्ट हुए आचार्य ने वही ज्ञान का उपदेश महामुनि पराशर

मौर वृहस्पतिजी को दिया। किसी प्रकार मैंने यह बात सुन ली तब मुझे इस आदि पुराण के सुनने की चटपटी लगी। कैसे वे महामुनि मुझे इस गुह्यतम ज्ञान को देंगे। मेरी युद्ध उतनी तीक्ष्ण भी नहीं है। मुझमें इतनी योग्यता भी नहीं है कि मैं अपनी सेवा से भगवान् पराशर को सन्तुष्ट कर सकूँ। उनके तेज और प्रभाव को देख कर उनके सम्मुख यह प्रस्ताव करने का साहस भी मुझे नहीं हुआ। भगवान् पुलस्त्य मेरे ऊपर यही कृपा रखते थे।

‘मैंने डरते डरते उनसे कहा—‘भगवन्! सर्व श्रेष्ठ आदि पुराण श्रीमद्भागवत के श्रवण की मुझे यही इच्छा हो रही है। सनकादि कुमारों ने उसका उपदेश शक्ति पुत्र भगवान् पराशर को किया है। उनसे यह ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हो? मेरा तो उनसे निवेदन करने का साहस होता नहीं।’

‘इस पर हँसते हुए पुलस्त्य मुनि ने कहा—‘अरे, इसमें संकोच की क्या बात? पराशरजी तो बड़े ब्यालु हैं, जहाँ तुमने जाकर प्रार्थना की, वही वे तुम्हें बड़े प्रेम से पढ़ावेंगे।’

‘मैंने कहा—‘भगवन्! अकेले जाने का तो मुझे साहस होना नहीं।’

‘तब पुलस्त्य मुनि ने कहा—‘अच्छा, चलो। मैं चलता हूँ। मैं उनसे कह दूँगा कि वे तुम्हें प्रेम से पढ़ायें।’

‘मुनि की ऐसी कृपा देख कर मेरे हृष का ठिकाना नहीं रहा। मैं उनके साथ महामुनि पराशर के आश्रम पर गया। ऋषि, प्रणाम, पाद, अर्घ्य और कुशल स्नेह के पश्चात् पुलस्त्यजी पराशरजी से कहा—‘मुनिवर! यह मन्त्र आपका शिष्यत्व

प्रदण करके आपसे भागवत तत्त्व श्रवण करना चाहता है। इसे आप अपना ही पुत्र समझ कर प्रेम से पढ़ावें।"

"मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान् पराशर प्रसन्न हुए और बोले—'इस बात से मुझे बड़ा ही आनन्द हुआ, कि इनकी भागवत धर्मों में रुचि है। मैं इन्हें बड़े स्नेह से संघ पढ़ाऊँगा।' इतना कह कर उन्होंने मुझे उस गृह तथा गृह्य भागवत तत्त्व का उपदेश दिया।"

मैत्रेय मुनि विदुरजी से कहते हैं—“विदुर! जो मैंने अपने गुरुदेव भगवान् पराशर से सुना है, उसी पर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर इसको श्रवण करो। तुम श्रद्धालु हो, मेरे अनुगत हो, भक्त हो, अनुरक्त हो विरक्त हो और भागवत गुणों में परम आसक्त हो।"

इस पर विदुरजी ने पूछा—“प्रभो! आपने तो कहा था मैं उस ज्ञान को प्रदान करूँगा जिसे प्रभास में श्यामसुन्द ने आपको सिखाया था।"

श्रीशुक कहते हैं—“राजन् । इस प्रकार भगवान् मैत्रेय विदुरजी से सन्तुष्ट होकर, उनके सामने भागवत् तत्त्व का उपदेश करते लगे ।”

छप्पय

मैं हूँ चाहें किन्तु भागवत तत्त्व लहूँ कस ।
 अदा संयम रहित जाहि गुरु निकट कहूँ कस ॥
 मुनि पुलस्त्य ने कही चलो हम तुम्हें दिवावे ।
 शक्ति पुत्र मम मित्र प्रेम तैं तुम्हें सिखावे ॥

करी कृपा गुरुदेव ने, गुहा ज्ञान मोकूँ दयो ।
 तत । तुरत तिहि तुम गहो, हरिह ने जो पुनि कह्यो ॥

— ० —

आगे की कथा सप्तम खण्ड में पढ़ें

X X

चार नई पुस्तकें

श्रीमद्भारतीजी की बहुत सी पुस्तकें भिक्षुओं से प्रकाशित हुई हैं। उनमें से निम्नलिखित चार हमारे यहाँ से मिलती हैं।

१—महात्मा कर्ण—यह एक अत्यन्त ही आलोचनात्मक महाभारत के प्राण, दानी कर्ण का मीठि। चरित्र है। सभी ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। प्र ११२ मूल्य २॥१), डाक व्यय २=)

२—मतवाली मीरा—भक्तिमती मीरा की सरस मधो जीवनी शास्त्रीय ढंग से लिखी गई है। मीरा के सि की बढ़ी गम्भीर आलोचना है। जो पुरुष सभी के लिए प है। प्र ११३ मूल्य २००, मूल्य २) डाक व्यय २=)

३—श्रीशुक—यह एक विशुद्ध धार्मिक नाटक ~~उद्याननन्दन~~ भगवान् शुक का चरित्र है। स्टेज पर खेलने भाव पूर्ण, १२४ प्र ११४ का नाटक है। मूल्य १॥१), डाक व्यय २=)

४—नाम संकीर्तन महात्म्य—विराट् संकीर्तन का विवरण। इसमें महा संकीर्तन का सरस वर्णन है। संकीर्तन के ऊपर उठने वाली शक्तियों का शास्त्रीय समा है। प्र ११४ मूल्य १॥१), डाक व्यय २=)॥

“भागवती कथा” के प्राहकों से चारों पुस्तक एक १ मँगाने पर डाक व्यय नहीं लिया जायगा।

पता—व्यवस्थापक, संकीर्तन भवन, भूमी (गया)